

నవజనార్దన గ్రంథ ప్రచురణ సహాయకులు
శ్రీ రెడ్డి వేంకట కృష్ణానందచౌదరిగారు
వారి కుటుంబ సభ్యులు

పితాపురం రాజా
శ్రీశ్రీశ్రీ రావు వేంకట మహిపతి గంగాధర రామరావు
బహద్దూరువారు

పూజ్య గురువులైన శ్రీమతి పెండ్యేల సత్యభామ
గారూ, మీ ఛాయా చిత్రం కోసం ప్రయత్నించి
విఫలుడ నయ్యాను. అందుకు నేను ఎంతో చింతి
స్తున్నాను. మీ ఆశీర్వాదం వల్ల నాకు లభ్యమయితే
మీ ఛాయా చిత్రాన్ని నేను వాస్తున్న సంపూర్ణ
“నవజనార్దనం” గ్రంథంలో ప్రచురిస్తాను.

మీకు ఇవే నా జోహార్లు!

నటరాజ రామకృష్ణ

ఒక్కమాట

ప్రసిద్ధ ఫ్రెంచి తత్వవేత్త, కవి, రచయిత శ్రీ రోడున్ రోలాండు భారతీయ వేదాంతాన్ని సమగ్రంగా అవగాహన చేసికొన్న పవిత్ర హృదయుడు. రామకృష్ణ పరమాహంస, వివేకానందుల చింతనలను తన రచనల ద్వారా విదేశీయులకు ప్రబోధం చేసిన మహనీయుడు. “నాకే మరల జన్మ అంటూ ఉంటే నేను భారతీయునిగా పుట్టలేక పోయినా కనీసం నా చివరి దినాలను పవిత్రంగా గడిపి తీరాన గలిగి నా ఆసువులను బాసే అదృష్టాన్ని ప్రసాదించమని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను” అని అతని వాక్సారి అన్నాడు.

అలాగే “నటరాజస్వామీ! నాకు మరల మరొక జన్మ అంటూ ఉంటే నేను మళ్ళా ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే పుట్టాలి. మధురమైన ఆ ధృభాషలో నిన్ను కీర్తించి, ఆడి, పాడి నేను తరించాలి” అని నేను కోరుకొంటున్నాను.

తీయనైన తెలుగు భాషలో క్షేత్రీయ్య పొందు పరిచిన ముప్పగోపాలుని పదాలలో భాష పొందినట్లంటే ఆ గోపాలుణ్ణి ఆరాధించి, అభినయించి, ఆయన సాక్షాత్కారాన్ని పొంది మరొకసారి తరించాలని నా కోరిక. రసనిలయమైన అటువంటి పద కవిత మన తెలుగులోనే కాదు మరే భాషలో నైనా ఉండాలి లేదు!

ఒక కళారాధకునిగా, నాట్య పరిశోధకునిగా నేను అన్నేషిస్తూ కన్యాకుమారి నుండి కాక్మీర్ వరకు, మణిపూర్ నుండి గుజరాత్ వరకు వర్యదించాను.

కృష్ణ దేవుళ్ల నెందరినో నేను చూశాను, దేవుళ్లను వివిధ భాషల్లో కీర్తించగా విన్నాను. కీర్తనలకు శృంగార చైత్రంగా చూశాను, అభినయించగా చూశాను. అందరిదీ ఒకే తీరుగా ఉంది. కానీ మన వేయగోపాలుని తీరే వేరు. ఆయనపైని రచింపబడిన పదకవిత, దానిలోని భావవికాసం మాటల్లో చెప్పడానికి వీలు లేనది. ఆ యమృత రసాన్ని భూతిని అనుభవించిన వారికే అది ఎరుక.

అంతటి విశిష్టత మన తెలుగు గడ్డ కొక్కదానికే ఉంది, అది తెలుగు భాషకే ఉంది, తెలుగు కవి తకే ఉంది, తెలుగు కళలకే ఉంది, కనుక మన తెలుగుదేశంలో మళ్ళా జన్మించడం ఎంత ధన్యం, ఎంత పుష్కలం! పూర్వ జన్మలో నేను చేసికొన్న పుణ్యం వల్లనే నే నీ తెలుగుదేశంలో నాట్య కళాకారునిగా జన్మించాను. జన్మ జన్మలకు తెలుగు దేశమే నా మాతృభూమి కావాలని కోరుకొంటున్నాను,

ప్రాచీన కాలంనుండి తెలుగు దేశ శ్రీ కళావేత్తలు ప్రదర్శిస్తూ వచ్చిన దివ్య నర్తనమే ఆంధ్రనాట్యం.

తెలుగు సుందరుల పసుపు పారాణి పాదాల నలంకరించిన మువ్వల సందడిలో మధురంగా పరికి, తెలుగు వారి గాన మాధుర్యంలోని భావవికాసాన్ని కలువ కన్నుల లేజవ్వనుల అభినయం ద్వారా లోకానికి చాటి, ఆంధ్ర జాతికి, ఆంధ్రభాషకు, సంగీతానికి, సాహిత్యానికి ఆంధ్ర నాట్యం వన్నె తెచ్చింది.

ఆంధ్ర నాట్యంలోని ఒక భాగమే పారిజాత సర్తనం. అదే భామాకలాపం. సామాన్య తెలుగు ప్రజల సాంస్కృతిక వికాసం కోసం రూపొందించిన కళారీతి ఇది. పీఠికాపురంలో వెలిసిన కుంతి మాధవునికి అంకితంగా ఆయన సాన్నిధ్యంలో తొమ్మిది రాత్రిళ్లు ఈ పారిజాతం ప్రదర్శింపడుతూ ఉండేది. అందుకే దీనికి సవజానార్దనం, సవజనార్దన పారిజాతం అన్న పేర్లు వచ్చాయి.

ఈ సవజనార్దన పారిజాతానికి కూచిపూడి భామాకలాపానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. ఈ సవజనార్దనం లాస్మరీతికి చెందింది. ఆట పాటల్లో, నృత్య, నృత్య, అభినయాల్లో దీనికి ఇదే సాటి. ఇదొక సంపూర్ణ శృంగార దృశ్య ప్రబంధం. మరే యితర భారతీయ భావల్లోను ఇంతటి సుందర ప్రబంధం నాకు కనబడలేదు. ఇది ఆంధ్ర కళాకారుల అదృష్టం, ఆంధ్రజాతికే గర్వ కారణం.

ఈ సవ రాత్రిళ్ల సవజనార్దనాన్ని ఏడు రాత్రిళ్ల సప్తాహంగా రూపొందించి నా శిష్యుడు చిరంజీవి కళాకృష్ణకు నేర్పాడు. ఏడు రాత్రిళ్ల ఆడించే అవకాశం నా కింకా కలుగలేదు. మూడు రాత్రిళ్ల మాత్రమే ఆడించగలుగుతున్నాను. అందువల్ల ఈ మూడు రాత్రిళ్ల గ్రంథాన్ని మాత్రమే ప్రస్తుతం ప్రచురిస్తున్నాను.

శ్రీకృష్ణుని తన చెప్పు చేతల్లో పెట్టుకొని ఆడించిన లోకైక సుందర సత్కృతి కుమార్తె సత్యభామను ఒక చక్కని కళామూర్తిగా రూపొందించి, ఆమెచే ఆడించి, పాడించి, ఆ యవతార పురుషుని ప్రేమ విలాసాన్ని దర్శించి ఆనందించే అదృష్టం లోకంలో ఒక్క తెలుగువారికే దక్కింది. తెలుగువానికి కలిగిన మహాభాగ్యం!

నా కృషిని అభినందించి ఆశీస్సుల నందజేసిన బ్రహ్మశ్రీ కళాప్రపూర్ణ వెంపరాల సూర్యనారాయణ శాస్త్రిగారికి అంజలి ఘటిస్తున్నాను.

పూర్వం ఈ పారిజాతాన్ని ప్రదర్శించిన కళావేత్తల, సభికుల, కేళికల వివరాలతో ఈ గ్రంథానికి తిలకం దిద్దిన నాట్యకళాపాసకులు శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణమూర్తిగారికి నా కృతజ్ఞతలు.

ఈ బృహత్కలాపాన్ని ప్రచారం చేస్తున్న నా శిష్యులకు ఆశీస్సులు.

ఈ గ్రంథాన్ని చక్కగ రూపొందించుటలో సహకరించిన సోదరులు శ్రీ గిడుగు రామమూర్తిగారికి ధన్యవాదాలు.

ఈ గ్రంథాన్ని వెలుగులోకి తేవడానికి తమంతట తామే ముందుకు వచ్చి ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేసిన సహృదయులైన శ్రీ రెడ్డి వేంకటకృష్ణానందచౌదరిగారికి కళాలోకం నిత్యం ఋణపడి ఉంటుంది. వారికి నా ధన్యవాదాలు.

1-8-1984

నటరాజ రామకృష్ణ

ఆఫీస్ నగర్

హైదరాబాదు-20

అభినందనము

హృదయమునందు లేకున్న యెడల; ఆ విద్యలు ఎంత బుద్ధిమంతున కైనను అంటవు. ఈ విషయమునే కాళిదాస మహాకవి కుమార సంభవమున పార్వతీదేవిని వర్ణించుచు “...ప్రపేదిరే ప్రాత్రన జన్మ యెద్యాః” — అని చెప్పెను.

ఇట్టి మహా విద్యలు తపస్సు చేత గాని సాధ్యము గావని శాస్త్రములు చెప్పుచున్నవి. తపస్సునకు ముఖ్యము బ్రహ్మచర్యమే గదా! ఆ విద్యావ్యసనము సహజముగా రామకృష్ణ గారికి కలిగి, ఆ విద్యకొరకై ఆజన్మ బ్రహ్మచారి యైనాడు. విద్యావ్యసనమును భర్తృహరి మహాపురుష లక్షణముగా చెప్పి, అట్టి నిర్మల గుణులైన వారికే తాను నమస్కరించుచున్నానని చెప్పినాడు.

మన ప్రాచీన దేవాలయ విమాన గోపురముల మీది వివిధ నాట్యభంగిమలతో కూడిన శ్రీ పురుష శిలాశిల్పమూర్తులను చూచినప్పుడు, ఈ నాట్య విద్య ఒకప్పుడు ప్రాచీనముతో పాటు ఎంత ప్రాచుర్యమును కూడ వహించెనో అని దిగ్భ్రమను పొందక మానము. గతించిన ఏడువందల సంవత్సరముల నుండి మన దేశము తురుష్క పాశ్చాత్య వ్యామోహములో పడి ఈ విద్య యెడల మన వారు చిన్నచూపు వహించుటచే కృష్ణపక్ష చంద్రవలె నానాటికి క్షీణింపజొచ్చినది. నేటి మన దేశస్థితి చూచినచో ఆర్థకామములకే గాని ధర్మమోక్షములకు స్థానము లేకున్నది. ఈ నాట్య శాస్త్రమును మన పూర్వులు మోక్షసాధనోపాయము గానే ఉపాసించినారు గాని... ఆర్థప్రయోజన మాత్రముగా నెన్నడు అభ్యసించలేదు. రామకృష్ణ

నాట్యవేదము, నాట్యశాస్త్రము, భరత శాస్త్రము అను పేర్లతో యుగయుగములనుండి భరతఖండ మంతటను ప్రసిద్ధిగాంచిన మహావిద్యను ఉపాసించి దేశము నలుమూలలా వ్యాపింపజేయు దీక్షలో నున్న శ్రీ నటరాజు రామకృష్ణ మహాశయుని గూర్చి ఎంత ప్రశంసించినను పూర్ణము కానేరదు. వేదోదితమైన యజ్ఞమునకు ఎంత ఉన్నత స్థానము కలదో దీనికిని అంత ఉన్నత స్థానము కలదు.

చతుర్వేదసారము గనుకనే పరమార్థ దృష్టిగల భరతాదిమునులు దీనిని ఉపాసించి లోకములో ప్రచారములోనికి తెచ్చినారు. అథీతి, బోధ, ఆచరణ, ప్రచారములను ఈ నాలుగును వేదవ్యాప్తికి హేతువులైన సూత్రము. ఈ సూత్రమునే శ్రీ రామకృష్ణగారు అక్షరాలా నడుపుచు దేశమున కొక ఉద్బోధమును కలిగించు చున్నారు. ఇది సామాన్య విషయము గాదు. ఇట్టి అపూర్వ విద్యలకు జన్మాంతరమందు బీజము

గారు మన పూర్వ ఋషులు చెప్పిన మార్గమునే అనుసరించుచున్నారని నా దృఢమైన అభిప్రాయము.

పాశ్చాత్య వ్యామోహముచే చిన్నచూపు చూడబడిన ఈ నాట్య విద్యను; ఈనాడు ఆనేకులు సంపన్నులు, విద్యావంతులు, కులీనులు ఉత్సాహముతో ముందునకు వచ్చి ఈ నాట్యకళను తమ సంతానమునకు ఆభ్యసింపజేయుచున్నారన్నచో; అదంతయు రామకృష్ణగారి తపఃఫలితమే! ఆంధ్రదేశము నందలి అన్ని పట్టణములందు గల వివిధ విద్యాలయముల యందు; ఆయన నాట్యకళ యొక్క ఔన్నత్యమును గురించి ఉపన్యసింపని దొక్కటై నను లేదనుట కేవలము పొగడ్తకాదు, సత్యమును అంగీకరించుటయే యగును.

“నృత్యరత్నావళి” లో జాయ సేనాపతి చేత చెప్పబడిన “ప్రేరణ” తాండవమును మఱియు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఒకప్పుడు పిరివిగా ప్రచారములో ఉండి కామహిమచే మఱుగున పడిన “నవజనార్దన పారిజాతము” అను మధురలాస్యమును రామకృష్ణగారు అధిక వ్యయప్రయాసలతో కోర్చి, తా మభ్యసించి పెక్కుర కుపదేశించి ఆంధ్రదేశమునకు మహోపకార మొనర్చినారు. నే నెఱిగినంతవరకు నాట్యకళకు ఈ శతాబ్దములో ఇంత సేవ యొనర్చి గుర్తింపు పొందిన వారు వేరొకరు లేరనియే చెప్పవచ్చును. ఇప్పట్లు వారికి ఆంధ్రదేశ మంతయు యెంతయోఋణపడియున్నట్లు నేను భావించుచున్నాను.

రామకృష్ణగారు ఆంధ్రదేశమున స్థిర నివాస మేర్పరచుకొని యుండకపోయినచో, “ప్రేరణ” యును మఱియు “నవజనార్దన పారిజాతము” ను మనకు చక్కెడివి గాదనుట నిశ్చయము. వా రా పవిత్ర కార్యమును నిర్వహించుటకుగాను దైవముచే నిర్దేశింపబడి అవతరించిన అవతారపురుషులనియే నా నమ్మకము.

ఆ యవతారమెత్తుటలో ఆంధ్రునిగా జననమొందుట మఱియు ఆంధ్రదేశముననే స్థిర నివాస మేర్పరచు

కొనుటయు అనునవి, అది వారి దురదృష్టము మన అదృష్టము !!!

సాహిత్యోపాసకులు నా చిరకాల మిత్రులునగు చిరంజీవి విశ్వనాథ సత్యనారాయణమూర్తి ఈ గ్రంథమునకు “తిలక” మను పేరిట వ్రాసిన విపులమైన పీఠికా రూపమైన వ్యాసమును నాకు పూర్తిగా చదివి వినిపించినాడు. అందు నాట్య శాస్త్రమునకు దర్శన ప్రతిపత్తి కలదని నిరూపించుటలో అతను చూపిన అసాధారమైన నైపుణ్యమునకు నా హృదయ ముప్పొంగినది. ఇదివర కెవరును నాట్యమును ప్రయోగ ప్రధానమైన కళగానే చెప్పిరి గాని జ్ఞాన ప్రధానమైన దర్శనముగా నిరూపించి యుండలేదు. ఆయన నా నుండియు మఱియు ఇతరుల నుండియు చాలా అమూల్య విషయములను సేకరించి పీఠికలో పొందు పఱచినాడు.

పీఠికను పెంచి వ్రాసినచో అదే ఒక ఉత్తమ గ్రంథమగునంత విషయపరిజ్ఞానముతో వ్రాసినాడు. రామకృష్ణగారు ఈ పీఠికను చి|| మూర్తికి అప్పగించుటలో ఉభయములు న్యాయ పక్షపాతులైనా రని నా తలంపు. పీఠికను వినిన తదుపరి, రామకృష్ణగారి ఆదేశానుసారముగా నా ఆనందమును కూడ దానితో జోడింపదలచి ఈ నాలుగు వాక్యములను వ్రాసినాను. నాట్యకళామూర్తులగు రామకృష్ణగారికి సకలాభ్యుదయములను సర్వదా జగదంబయగు శారదాంబ అనుగ్రహించుగాకయని హృదయ పూర్వకముగా ఆశీర్వదించుచున్నాను.

—రక్తాక్షి ఉగాది పర్వదిన శుభాకాంక్షలతో—

రామారావు పేట

ఇట్లు

కాకినాడ

కళాప్రపూర్ణ

2.4.1984

వెంపరాల సూర్యనారాయణశాస్త్రి

తిలకం

నర్తనారామంలో విరిసిన నవపారిజాతం....నవజనార్దనం

అభినయ మయూరి పురి విప్పిన సీమ....కోనసీమ

నాట్యశాస్త్రం - దర్శన ప్రతిపత్తి

నాట్య తత్వం అనాది. అది నిర్గుణం-నిరాకారం-
అఖండం-అద్యయం. అదే పరబ్రహ్మ తత్వం లేదా
మూల ప్రకృతి. నాట్యతత్వం నుండి “నటరాజు”
యొక్క ఆవిర్భావం జరిగి...ఆయన యొక్క సృష్టి
తాండవంనుండి సమస్తమైన చరాచర జగత్తు (ఆయన
రోమ కూపాలనుండి) ఆవిర్భవించింది. నటడు
నాట్యం చేసేటప్పుడు అతని రోమ కూపాలలోనుండి
ఒకానొక తపన (వేడి) పుడుతుంది. అదే “తపస్సు”.
తపస్సు సాధనంగానే నటరాజు తాను సృష్టికర్త
కాగలిగాడు. నటరాజులో శ్రీ పురుష తత్వాలు
అప్పటి కింకా విభాగింపబడలేదు. దానినుండి...ఆ

యంశతో రుద్రుడు ఆవిర్భవించాడు. అట్టి రుద్రుడు
ఉమా సంబంధాన్ని పొందడంలో తన శరీరాన్ని
రెండుగా చేసుకొని, ఏకకాలమందే వామ దక్షిణ
భాగాలతో లాస్య తాండవ నిరూపణాన్ని చేశాడు.
అందుకే ఆయన మహానటుడు. ఆయన నాట్యంనుండే
వ్యాకరణాది విద్యలు, సమస్త కళలు పుట్టాయి.
లాస్య తత్వం నుండి శ్రీ...తాండవ తత్వం నుండి
పురుషుడు ఆవిర్భవించారు.

సృష్టి-స్థితి-లయలు, మూడూ నాట్యంలోనే నడచి
పోతుంటాయి అనేదే “నటరాజు” తత్వార్థం. నిజానికి
ఈ మూడూ వేరువేరు నాట్యాలు కావు...లేవు! అనాది
నుండి అంతం వరకు...జ్ఞానంతో కూడిన చైతన్యం
యొక్క “నృత్యహేల” తైలధారావచ్ఛిన్నంగా
సాగిపోతూనే ఉంటుంది.

జాయ సేనాపతి తన “నృత్యరత్నావళి”లో
“నృత్యప్రశంస” చేస్తూ—“భూమిమీద రత్నకాం
తుల మిలమిలలు, నీటిమీది తరంగాల లలిత విన్యాసం,
అగ్నిజ్వాలల్లో డోలనం, సమీరంలో అలసగమనం,
ఆకాశంమీద మెరిసే మెరుపు తీగలోని పంపులు
(లాస్యం)... ఇలా సహజ సుందరమైన “నృత్య
హేల” ప్రకృతిలో సహజంగా పంచభూతాల్లోను
అవిచ్ఛిన్నంగా సాగిపోతూనే ఉంటుంది!” అని లో
చూపుగలవారితో అంటాడు!

“మనం ఘన పదార్థా లనుకునేపికూడా శక్తివంతమైన భూతద్వంతో చూస్తే; అవి అణువుల సముదాయ మని... ఆ యణువులు కూడా స్థిరంగా ఉండక లయతాళబద్ధంగా కదులుతూ ఉంటాయని... ఆ కదలిక ఒక అద్భుతమైన నాట్యంగా తోస్తోందని” - ఒక భౌతికశాస్త్రవేత్త అన్నాడు.

అందువల్లనే “నాట్యమయం జగత్” ఐంది. మనమంతా నటుల మైనాము! పరమాత్మ మహానటుడైనాడు! నటుడు... తాను నటించే పాత్రయొక్క సుఖదుఃఖాలు నిజంగా తనవి కావని; తాను కేవలం అభినయిస్తున్నాడనే జ్ఞానంతో ఎలా నటిస్తాడో... అలాగే మనమంతా ఈ జగత్తునే రంగస్థలం పైని నటులమనే జ్ఞానంతో జీవించడమే...ముక్తి. అలా కాకుండా సుఖదుఃఖాలు మనవి అనుకోవడం...భ్రమ. లేదా అజ్ఞానం, లేదా బంధం.

ఏ తత్వం తెలుసుకొంటే...సృష్టి తత్వం కరతలా మలక మౌతుందో...అలాటి అనాది ఐన నాట్య తత్వాన్ని తెలియజెప్పడం కోసమే భరతాది మునులు ప్రయత్నించి...ఆ యనంత తత్వం ముందు మేము కించిజ్ఞుల మని వినయంతో మోకరిల్లారు. అనాది-ఏకం-రసం-సచం...ఈ శబ్దాలు పరబ్రహ్మ తత్వానికే అంటే నాట్యతత్వానికే అన్వయిస్తాయి.

అలా నాట్యం కంటే అభిన్నమైన పరమాత్మ తత్వాన్ని తెలియజెప్పడంతో...నాట్యశాస్త్రానికి దర్శన ప్రతిపత్తి ఏర్పడి...లోకంలో నాట్యం మోక్ష సాధన మార్గాలలో ఒక డైంది. నాట్యచార్యులు దర్శకులైనారు...నర్తకులు సాధకులైనారు.

భూలోకంలో నాట్యోత్పత్తి

నాట్యం అంటే నటించటం అని అర్థం. నేడు వాడుకలో ఉన్న డాన్స్ మరియు డ్రామా...ఈ రెండూ ఇందులోనే ఇమిడి ఉన్నాయి.

నాట్యం చతుర్వేద సంబంధమైనది. ఋగ్వేదం

నుండి పాఠ్యాన్ని (సాహిత్యం), సామవేదం నుండి గీతాన్ని (సంగీతం), యజుర్వేదం నుండి అభినయాన్ని, అధర్వణవేదం నుండి రసాన్ని తీసికొని పితామహుడు నాట్యవేదాన్ని (ఉపవేదం) పుట్టించి ఇంద్రాది దేవతలకు బోధించాడు. అక్కడనుండి భరతాది మునులు గ్రహించి లోకహితార్థంగా భూలోకంలో వ్యాపింప జేశారు.

నాట్య ప్రశంస

అలా అనాది ఐన నాట్యాన్ని ఎందరో ప్రశంసించారు తమ గ్రంథాల్లో! కవికులగురువు కాళిదాసు అందరి కంటె మిన్నగా సుకుమారంగాను, సూటిగాను ఒక్క శ్లోకంలో చెప్పాడు...తన మాళవికాగ్ని మిత్రంలో.

“క్రతు భుజులైన దేవతలు ఈ నాట్యాన్ని శాంత రసప్రభావమైన చాక్షుష క్రతువుగా భావిస్తారని మునులు తలపోస్తారు. (ఎందుకంటే కొన్ని క్రతువులలో హింస ఉంటుంది. నాట్యం హింసారహితమైనయనా సందకరంగా ఉంటుంది).

త్రిగుణాత్మకం, నానారసభావ సమ్మిశ్రితం ఐన లోకచరితం...భిన్న రుచులు గల జనులచే అభినయ కాలంలో బహు విధాలుగా చూడబడినా...అనుభూతి యొక్క తత్వంలో మాత్రం ఏకం అనగా ఒక్కటైన పరమాత్మనే ఆనగా రసానందాన్నే పొందుతున్నది” అంటాడు.

యజ్ఞాంగాల్లో నర్తకులు ఒకరు - వైదిక పరమైన అన్ని క్రతువులలోను నాట్యవినియోగం ఉంది.

దశరథుని పుత్రకామేష్టి కోసం వశిష్టుడు సమ కూర్చిన యజ్ఞసంబారాలలో “గణకాన్ శిల్పిన శైవ తథైవ నట నర్తకాన్” -నటులు, నర్తకులు ఉన్నారు.

అశ్వమేధ క్రతువులో కృష్ణ యజుర్వేదం ఇలా చెప్పింది. “...బ్రాహ్మణౌ వీణా గాధి నౌ గాయతః...” -వీణను పాడుతూ వాయించాలి.

క్రతువులన్నీ దేవతలను రంజింపజేసి వారి నుండి ఇష్టకామార్థ్య సిద్ధిని పొందడం కోసం ఉద్దేశింప బడ్డవి గనుక...రంజక సామగ్రిలో నాట్యం విధిగా ఉంది.

అలాగే దేవాలయాలలో జరిగే స్వామివారి కల్యాణ మహోత్సవాలలో ఈ తార్యత్రికిం (నృత్య-గీత-వాద్యాలు) యొక్క వినియోగం విధిగా ఉంది. దేవాలయం అంటే సమస్త దేవతాగణ పరివృత స్థానం. “అంకురారోపణ-ధ్వజారోపణ-బలిహరణ-ధూపసేవ-మందబయలు-సదస్యం...” ఐదు రోజులు నాట్యం సరం ఉంది. స్వామివారి నిత్యసేవలలోను నాట్య వినియోగం ఉంది.

శైవ, వైష్ణవ ఆగమాల ననుసరించి—అధిష్ఠాన మూర్తి యొక్క పరిచారక దేవతాగణాన్ని—అష్ట దిక్పాలకులను ఆహ్వానించేటప్పుడు వారి వారికి ఇష్టమైన రాగ, తాళ, నాట్యాలతో ఆహ్వానించాలి.

అందుకొరకు ప్రత్యేకంగా నియమింపబడిన వారే దేవదాసీ జనం. “గుడిసేవ” వారి వృత్తి.

రాజసభల్లో ఆ నాటి నాట్య వైభవం వర్ణనాతీతం.

సంఘ ప్రయోజనం అన్నికాలాల్లోను అంతర్లీనంగా నాట్యచార్యుని నేర్పు ననుసరించి ఇమిడే ఉంటుంది.

సంఘంలో నర్తకుల స్థానం

“గాంధర్వేచ భువిశ్రేష్ఠో జహూవ భరతాగ్రజః”—అంటాడు వాల్మీకి. రాముడు గాంధర్వవేద నిష్ఠాతుడట!

రామ పట్టాభిషేక సమయంలో (ఏర్పాట్లు) “సర్వేచ తాళావచరా గణికాశ్చ స్వల్పంకృతాః, కష్ట్యాం ద్వితీయ మాసాద్య తిష్ఠంతు నృప వేశ్మనః”. ద్వితీయ కక్ష్యలో గణికలను కూర్చోబెట్టండి అంటాడు. రెండవ వరుస అంటే ఎంత ఉన్నత స్థానమో చూడండి!

‘క్షౌద్రం దధి ఘృతం లాజా దర్భా స్సుమనసః పయః, వేశ్యాశ్చైవ శుభాచార స్సర్వాభరణా భూషితాః’.

ఆంధ్ర సాహిత్యంలో నాట్యవర్ణన

పంచామృతాలతో కూడి, సర్వాభరణ భూషితులై ప్రవత్తిచేత మంగళ ప్రదలైన వేశ్యలట వారు.

ఇలా అనాదియైన నాట్యతత్వం—ప్రజాపతిచేత రూపకల్పన చేయబడి—భరతాది మునులచేత ప్రచారంలోకి తేబడి—ప్రాంతీయ భేదంచేత ఆంధ్ర నాట్యం, తంజావూరు, కూచిపూడి, కథకళి, ఒడిస్సీ, కథక్ అనే పేర్లతో ప్రచారంలోకి వచ్చింది.

తాబ్దం-నటనం - నాట్యం - లాస్యం - నృత్యం - నృత్తం-నర్తనం—ఈ శబ్దాలన్నీ సాహిత్యంలో మాత్రం సమానార్థకాలే ఐనా ; నాట్య శాస్త్రంలో మాత్రం వాటిలో పరస్పర భేదం ఎంతైనా ఉంది. సర్వరస ప్రధానమైనది నాట్యం.

ఆంధ్ర సాహిత్యంలో ప్రతి గ్రంథంలోను నాట్య సందర్భం వచ్చిన చోట, అనాటి నర్తన కేళికి వర్ణించబడింది.

“.....బంగరు టందెలు ఘల్లు ఘల్లునా తుకు ఝకు తక్కు ధిక్కు తక ధిక్కిట ధిక్కిట తక్కిణాంగు ఝేం తకధిక యంచు మేనక యధావిధి నాట్యము సల్పె వింతగన్”—అంటాడు గోగుల పాటి కూర్మనాథుడు తన మృత్యుంజయ పిలాస యక్షగానంలో. ఈ యక్షగానాన్ని మారంపల్లి సోదరీ మణులు, చిత్తజల్లు వైదేహి మరియు ఇందువదన వారి బృందంతో పూర్తిగా...కైలాసం దిగివచ్చిందా అన్నట్లుగా ఆడేవారు.

అలాగే సారంగం తమ్మయ తన వైజయంతీ విలాసంలో “...హవుదప్పా పాత్రరాయా యిహహ బళి బళి యంచు...” సభ్యులు ప్రశంసిస్తూండగా. “నాయకుడు బాపురే! బాపురే! యటంచు...” కట్నాలు పంపగా; “లాస్య మొనరించె నక్కమలాస్య యపుడు”—అంటూ వర్ణిస్తాడు దేవదేవి నాట్యాన్ని

సిద్ధేంద్రులువారి భామా కలాపం- గొల్ల కలాపం

తెనుగులో మాత్రం ఒక పురాణ కథను తీసుకొని...రసాన్ని పోషిస్తూ, సర్వంగ సుందరంగా నాట్య ప్రబంధంగా రచించి “భామా కలాపం” లేదా ‘పారిజాతం’ మరియు ‘గొల్ల కలాపం’—ఈ రెంటిని ప్రదర్శింప జేసిన వారు భగవాన్ సిద్ధేంద్రులు. వీరు ఏ శతాబ్దంవారో చెప్పడం కష్టం. ఒక్కొక్క పండితుడు ఒక్కొక్క కాల నిర్ణయం చేస్తున్నాడు. పండితులు విమర్శకులు పరిశోధనచేసి యోగ్రీందుల వారి కాల నిర్ణయం చేయుట అత్యవసరం. వీరేకాక అనేకమందికవులునాట్యాచార్యులు అనేక రీతులశ్రీకృష్ణ సత్యభామల ప్రణయ కలహాన్ని ఒక దివ్యశృంగార దృశ్య ప్రబంధంగా సర్వంగ సుందరంగా రూపొందించారు. అదే నవజనార్దన పారిజాతం. భరత సంగీత, అభినయ కళలకు నిధి నిక్షేపం వంటిదిది.

ఇందు పొందుపరచని తాళలయ గతి ప్రస్తార గమక విన్యాసాలు, రాగ సంచార పద్ధతులు; అభినయ పోకడలు, సంచారుల విన్యాసాలు, వివిధ నాయికల వికాసము నే నెరిగింత వరకు, చూచినంత వరకు, పెద్దలు పండితుల నుండి విన్నంత వరకు లేదు. కనుకనే నవజనార్దనమునకు ఇంతటి విలువ వచ్చింది. “ఈ పారిజాతం సంపూర్ణంగా అభ్యసించిన కళాకారులకు భరతాభినయ శాస్త్రాల్లో మరింకేమీ మిగలదు” అన్న నటరాజుగారి అభిప్రాయం వాస్తవం.

“భామక్రోధే”. భామ అంటే అవశ్యం కోపగించుకొనే స్త్రీ అని అర్థం. కలాపం అంటే విస్తరించి చెప్పటం. సత్య తనకు స్వామివారికి మధ్య నడిచిన ప్రణయ కలహ వృత్తాంతాన్ని విస్తరించి చెప్పిన దగుటవలన “భామా కలాపం” ఐంది. అలాగే గొల్ల పడుచుకి బ్రాహ్మణునికి మధ్య నడిచిన వృత్తాంతం విస్తరించిన దగుటవలన “గొల్ల కలాపం” ఐంది.

సిద్ధేంద్రుల వారి కలాపరచనోద్దేశ్యం

యౌవనంలో శృంగార రస ప్రధానంగా “భామా కలాపాన్ని”; ముసివృత్తిలో శాంతరస ప్రధానంగా “గొల్ల కలాపాన్ని” రచించి లోకానికి శృంగార వేదాంతాల సారాన్ని తెలియజెప్పారు. ఒకటి ప్రవృత్తి మార్గం. రెండవది నివృత్తి మార్గం.

ఆనందంలోనే సృష్టి...ఆనందంలోనే లయం... ఆదలుంత్యా ఆనందమేకాగా...కనిపించే సృష్టి అంతా పరమాత్మ స్వరూపమని...ఆ పరమాత్మ ఆనంద స్వరూపుడని...జీవితం ఇటుఖండాన్ని పోలి మొన నుండి కొనవరకు మాధుర్యమే తప్ప మరేమీ కాదని...వయస్సు ఒక్కొక్క దశకమే పైబడే కొలది ఆ...ఆనందాన్నే అన్వేషించుకొంటూ అనుభవంలోనికి తెచ్చుకోవాలన్న ఉపనిషత్తుల సారాన్ని (బోధ)...లోకం మీది కరుణతో ఒకా నొక సమాధి స్థితిలో నుండి లోకానికి ఆ రెండు కలాపాల ద్వారా తెలియజెప్పారు...భగవాన్ సిద్ధేంద్రులు.

నవజనార్దన పారిజాతం-మధురలాస్యం

అలా సిద్ధేంద్రుల వారి రచన లోకంలో బాగా వ్యాప్తిలోనికి వచ్చిన తరువాత, అనేకమంది నాట్యాచార్యులు దానికి అనేక మార్పులు చేర్పులు చేశారు. కాలానుగుణంగా సంగీతంలోను—నాట్యంలోను ప్రజల అభిరుచులలో వచ్చిన మార్పులను అనుసరించి, రస పుష్టిని చేకూరుస్తూ చేసిన మార్పులు అవన్నీ! అలా రూపు దిద్దుకొన్న వాటిల్లో తలమానికం ఈ “నవజనార్దనం”. ఇది తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో బాగా ప్రచారంలో ఉంది.

ఈ “నవజనార్దనం”లో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. నవ అంటే తొమ్మిది అవి మరియు నూతనమైనదని...అర్థం. ఆడిన దరువు ఆడకుండా ఆడే తొమ్మిది రాత్రుల గ్రంథ కనుక...ఇది “నవ-జనార్దనం”.

గీత - నృత్య - వాద్య - అభినయాలతో,...

సూతనత్వంతో కూడి ప్రదర్శింపబడుతున్నది కనుక ఇది “నవజనార్దనం”.

ఇందులో ఏకాదశభావాలు (సాహిత్యం), సప్త తాళాలు, అష్టాదశరాగాలు (సంగీతం), చతుర్దశ నాట్యాలు, దశవిధ తీరికలు, రెండు అలంకారాలు ఉన్నాయి. అభినయంతో కూడి...సంగీత-సాహిత్య నాట్యాలు మూడూ ఈ గ్రంథంలో మూడు పాఠాలుగా అల్లుకొని...త్రివేణి సంగమంలా కలిసి రసజ్ఞులోకానికి రమ్యలోకనం అయింది.

ఏకాదశ భావాలు (సాహితీ పరంగా)

ప్రస్తావ-విరహ - దూతిక - స్వప్నావస్థ-ఆరడి-భామాసంవాద-మన్మథోపాలంబన-చంద్రోపాలంబన-వాయూపాలంబన - మూర్ఛావస్థ-సవతులకయ్యం.

సప్తతాళాలు (తాళప్రకరణం)

ఆది-ఆట-త్రిపుట-మటిమ-రూపక జంపె-ధృవ.

అష్టాదశరాగాలు (రాగప్రకరణం)

నాట-రేగుప్రి-అసావేరి-హాయిరి-కాంభోజి-యరుకుల కాంభోజి-సావేరి-సారంగ-బిల్హరి - కేదారగాళ-కళ్యాణి-అనందభైరవి-భైరవి-వరాళి-తోడి-సౌరాష్ట్ర-శంకరాభరణ-భూపాల.

చతుర్దశ నాట్య విన్యాసం

(నాట్య ప్రకరణం)

సమయడుగు - ఉశియడుగు-దంపఅడుగు - కత్తెరయడుగు - ఉమయడుగు - వాలుఅడుగు - విడంబపు అడుగు - విషమయడుగు - హాలయఅడుగు - నీటు అడుగు - తేటఅడుగు - జరుపుఅడుగు-అండయడుగు-పుళితేటి యడుగు.

కొన్ని అడుగులను చేర్చి ఒక తాళంలో తీర్మానం చూపించవచ్చు. చారి-కరణ-అంగహారాదులన్నీ... అడుగులలోను, తీర్మానంలోను ఇమిడి పోతాయి.

దశవిధ తీరికలు (లయ విన్యాసం)

తాతకి ధిత్తక-ధాతకి-ధింతకిట ధిత్తక-తదాకట-ధిమితత్తోదిగణ-కిటతక ఝుందిగిదిగి-తరికిట-తకతక తరికిట తకితక-ధెయ్యతక్క-ధా.

రెండు అలంకారాలు

తారి తాంధణతాం-ఔరౌర సరి, చతుర్వేదాలకు ప్రజాపతి స్థానం యెట్టిదో...చతుర్విధ అభినయానికి ఈ “నవజనార్దనం” అట్టిది.

సంయోగ...వియోగాలనబడే రెండు విధాలైన శృంగార రసానికి; అందు వియోగ విప్రలంబానికి దశావస్థలు చెప్పబడ్డాయి. పదవ అవస్థ ఐన మరణాన్ని చూపించటం భారతీయ మర్యాద కాదు కనుకతొమ్మిది రోజులు తొమ్మిది అవస్థలు అభినయించి మరణ ప్రయత్నాన్ని చూపించి...సత్యాకృష్టుల కలయికతో నవజనార్దనం పూర్తవుతుంది.

ఇంతటి విశిష్టమైన ఈ గ్రంథానంతా డాక్టర్ రామకృష్ణగారు చిన్ననాడే కీ॥ శే॥ పెండ్యేల (పెండేల) సత్యభామవద్ద (పితాపురం) నేర్చి, ఇంత గొప్ప కళ తనతో అంతరించి పోకూడదనే తపనతో తన శిష్యుడైన “కృష్ణకు” మూడు రోజుల గ్రంథం నేర్పి...బంగారాన్ని ఆభరణంగా మార్చినట్లు “కళాకృష్ణ”గా తీర్చిదిద్దారు. భామా కలాపాన్ని ఆంధ్రదేశంలో ఎందరో కళాకారులు ఎన్నోరీతులలో ప్రదర్శనలిస్తున్నా...ఈ బాణీ చాలా గొప్పది. మణులలో కొస్తుభం వంటిది.

“కళాకృష్ణ” నవజనార్దనాన్ని దర్శించడం... నిజంగా జీవితానికి చరితార్థతను కల్పించే మహాజ్ఞుల ముట్టం.

ఈ జీవితానికి ఈ ఒక్క షణ్ణం చాలనిపించే... మధురస్మృతి! మననం చేసుకొనే కొలది మధురానుభూతిని కలిగించే ప్రీయురాలి పరిరంభణంలోని పులకరింత!

సహృదయ చక్రవర్తులకు స్వ స్వ రూ పా ను
సంధానం!

కళాభిజ్ఞులకు కనులముందు కదలాడే కలియుగ
వైకుంఠం !!!

అస్తు!

నాట్యాచార్యుని లక్షణాలను వర్ణిస్తూ “కురీనో
నృత్య శాస్త్రజ్ఞః తత్వవేదీ జితేంద్రియః” అని అంటూ
“...చతురః శిష్య శిష్యాం నర్తనే ని పు ణః
స్వయమ్—సంగీత మేలనాభిజ్ఞో నానా దేశీయ నృత్య
విత్”—అంటాడు జాయప.

శాస్త్రంలో చెప్పబడిన నాట్యాచార్య లక్షణాలకు
రామకృష్ణగారు సరియైన లక్ష్యం. అలాగే “కళాకృష్ణ”
కూడా!

నవజనార్దనాన్ని లోకంలో ప్రకాశింపజేయడానికి
ప్రభవించిన సూర్యచంద్రులు..ఈ గురుశిష్యులిద్దరూ.

మయూరి సీమ కోనసీమ
పారే గోదావరీ జలాలు

పారాడే పాద మంజీరాలు

పూర్వం ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు ఒకటిగానే
ఉండేవి. అందు కోనసీమ...వికసించిన వేయిరేకుల
పద్మానికి...కర్ణిక (దుద్దు) వంటిది. వేద పండితులతో
పాటు గాంధర్వ వేద నిష్ఠాతు లెందరో ఉండేవారు.

(1) రావూరి కోటయ్యగారు (సమరస) (2) ఆత్మ
కూరి సుబ్బయ్యగారు (అనాతవరం) (3) ఆకెళ్ళ
సుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాంతిగారు (4) పురిఘళ్ళ వేంకట
సుబ్బారాయుడుగారు (5) గడ్డం సుబ్బారాయుడుగారు
(6) దువ్వూరి విస్వన్నగారు (7) మిక్కిలి దుర్గయ్య
శాస్త్రిగారు (8) చంద్రాభట్ల కనకాద్రి శాస్త్రిగారు
(9) ఆకెళ్ళ లక్ష్మీనారాయణ సోమయాజులు (10)
నరసింహదేవర నరసింహంగారు (అలమూరు) (11)
కాండూరి విశ్వనాథంగారు (ఉండి)...ఇంకా ఆరాప

ద్రావిడులలో రావూరి వారు పొదిలివారు ఇంకా
ఎందరో ఉండేవారు.

వీరంతా స్థితిమంతులు వేదశాస్త్ర పారంగతులు.
శ్రోత్రీయులు. భరత శాస్త్ర నిష్ఠాతులు. వీరే గోదావరి
జిల్లా అంతటా అభినయ విద్యను...కలాపాలను
నేర్చిన గురువులు. వీరిపద్ధ విద్య నేర్చిన కొందరు
కళామూర్తులు శ్రీమతులు (1) దుగ్గిరాల మాణిక్యం
(2) దు. కాంతం (3) దు. ఎలనాగ (4) దు. భామా
మణి (5) దు. శ్రీ విరాజితం (6) పందిరి వెంకట
రత్నం (7) నాయుడు భాగ్యవతి (8) నాయుడు
రామచంద్రం (9) చింతా వీరభద్రం (10) చింతా
పెదగనిరాజు (12) చిన గనిరాజు (12) కాండ్రేగుల
వీరవెంకటనారాయణ (13) అన్నాబత్తుల బులి వెంకట
రత్నం (14) అ. వెంకట విజయ గోపాలరత్నం
(15) వాల్మీకి పారిజాత పుష్పావతి (పేరూరు) (16)
ఐనవిల్లి వీరాచలం (17) మద్దుల పరమాలు (మానే
పల్లి) (18) నీలాచలం (19) చాటపర్రు సుందరి
(20) చిత్తజల్లు వైదేహి (21) చి॥ ఇందువదన—
ఇంకా లెక్కకు మించి ఉన్నారు.

వీరంతా అభినయంలోను కలాపవిద్యలోను ఆరి
తేరిన విద్వాత్ కళామూర్తులు. వీరిలో కొందరు గతిం
చారు, కొంద రున్నారు.

ఆనాటి గురువులు - శిక్షణ

దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తరువాతనే
పాండిత్యాలు పలుచబడ్డాయని పలువురు విద్వాంసుల
భావన. ఆనాటి గురువులది...కలతగొట్టు పాండిత్యాలు
కావు. వారి భాగవతాలు గరిటె భాగవతాలు అసలే
కావు. గరిటె భాగవతం అంటే గరిటెలో చెంచాడు
నూనె పోసి వత్తి వెలిగించి ఆ వెలుగులో అది ఆరి
పోయే వరకు ఆడటం అంటే ఒక్క దరువు కూడా
కాదన్నమాట.

నర్తకి కావలసిన బాలిక ఐదవ యేటనే సాహిత్యం,
సంగీతం, నాట్యం నేర్చుకొనడం ప్రారంభించేది. శబ్ద

మంజరి, అమరం, పంచకావ్యాలు ముగించేది. అలాగే సంగీతం. ఆ పైని అభినయానికి దోహదపడే నాట్య శాస్త్రం, అభినయ చర్పణం, భరత రస ప్రకరణం, ప్రతాప రుద్రీయం, పుష్పభాణ విలాసం, పంచభాణ విలాసం, అమరుకం, రసమంజరి—ఇత్యాది గ్రంథాలు ఎన్నో గురుముఖతః నేర్చుకొనేది. అలా అన్నిటా నిష్ణాతులైన పిమ్మటనే ప్రదర్శనకు సిద్ధపడేవారు. ఇప్పటిలా సంవత్సరం పూర్తికాకుండానే “మా అమ్మాయికి పళ్లెంమీద డాన్సు ఎప్పుడు నేర్చుతారండీ”—అనే ఆలుసులు కారు వారు. అభ్యాసంతో అలవడి... విద్యతో నిమిత్తం లేకుండా చేసే దొమ్మరిసాని తీగ మీది ఆట ఇంత కంటే గొప్పదేమో విజ్ఞులు ఆలోచించాలి! మా ఊళ్ళో (విశ్వేశ్వరుని అగ్రహారం అంటే పేరూరే) వేషాల వెంకయ్యగారు పచ్చికుండ మీద నాట్యం చేసేవాడు.

కళకు విద్యకు చాలా తేడా ఉంది. అభ్యాసంతో వచ్చేది కళ. మూగవాడు కూడా దానిని చెయ్యగలడు. “శక్తి మూకోపి యత్కర్తుం తత్కలా సంజ్ఞికం విదుః”—అని.

మేధతో వచ్చేది విద్య. వాచికం కర్మ. శాస్త్రం పిడివేసి వర్ణించాలి. ఒక పట్టాన లొంగదు.

కోనసీమలో కలాపవిద్య -

కొన్ని ముచ్చట్లు

పూర్వం మండపేటలో దుగ్గిరాల మాణిక్యం అనే గొప్ప కళాకారిణి ఉండేది. “సంగీత సరస్వతి” అని ఆమెకు బిరుదు. దాదాపు తొంభై సంవత్సరాలు జీవించింది. గతించి ఏభై సంవత్సరాలు కావస్తోంది. ఆ రోజులలో “మాది మండపేటండీ!”- అని ఎవరైనా అంటే...మాణిక్యం ఉండే మండపేటేనా?” అని అడిగే వారంటే...మండపేటకు ఎంతటి పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చింది ఆమె! మండపేటనే మాండవ్యపుర మని అనేవారు.

ఆమె నవజనార్దనాన్ని తొమ్మిది రోజులు అడేసి... ఆడిన చరువు అవకుండా! ఒకసారి...మండపేట నేటికి ఆ వై సంవత్సరం క్రితం మండపేట ప్రజనార్దన స్వామివారి కళ్యాణ సంవత్సరం తొమ్మిది మంది సర్తకీడులు భామ చేయడం వల్ల ఆ నవజనార్దనం ఆదాడు. పెద్ద కల పట్టాడు. తొమ్మిది జడలు తెరమీద వేసాడు. తాను పాము లాంటి జడలు...తళతళ మెరిసి పోయాయి. “నవారీ” అన్నారు. మాణిక్యం బృందానికి నాయకువాడు. దువ్వూరి విస్సన్నగారు హాస్యం. మాణిక్యం వారే భరత గురువులు. మాంకి మాళ్ళంగిలు. శిరి మంతులు...సదాచార సంపన్నులు. మాలెనా. మామి వారిది. ఆయన కామి పోవోపచారములు చేసేది! ఆమె పాలిచి ముప్పగోవాలు వాయన. మొత్తం బృందానికి సూత్రధారు డాయానే.

“దేవ సభాపై కవాన్ని అవగాహన చేసింది ఆనాటి సభా వైభవం” అన్నాడు ఈ నాటికీ జీవించి ఉన్న కొందరు పెద్దలు.

కాదా మరి! తొమ్మిదుగురు భామలు...అప్పుర శ్రీలను మించిన అందచందాలతో...మెరుపు తీగల్లా మెరిసిపోతూ లాస్యం చిందిస్తూంటే...తొమ్మిదుగురు మార్దంగికులు క్షీరసాగర మథనాన్ని మించిన గుబు గుబు ధ్వనులతో మృదంగాలను చేవయోవా పద్ధతిలో పలికిస్తూంటే...తొమ్మిదుగురు తాళనాట్లు కంచు తాళాలతో లయ చెనకుండా, తాళాన్ని ప్రస్తరిస్తూంటే, తొమ్మిదుగురు వంతలు నాగాన్ని ప్రస్తరించి వడ్డమంలోకి తీసుకొని వెడుతూంటే—సభ బాగా తీసికట్టే!

ఇక సభ్యులెవరు?

గ్రామగ్రామానికి వర్తమానం వెళ్ళిచేయే బిల్లా అంతా విరగబడి పోయింది. అంతా దేవ మందిరం. శాస్త్రపండితులు.

మిగతా ఎనిమిది రోజులు మాత్రం మాజీకర్తంగారే ఆడారు. దానితో పాటు క్రతువు కూడా కొనసాగింది.

“భామనే! వయ్యారి సత్యభామనే!” అనే దరువు ఒక్కటే విని భామాకలాపం అంటే ఇంతే అనుకొనే రసజ్ఞులు, కళాకారులు ఉన్న నేటి స్థితిలో; మన కళ్ల ముందే ఎంత గొప్ప కళాస్వరూపం అంతరించి పోయిందో తెలుసుకొంటే దిగులు కాదా మరి!

అనాడు కోనసీమలో భామాకలాపం ప్రజల జీవన విధానాల్లోకి ఎంతగా చొచ్చుకు పోయిందంటే...

ఎంతటి శ్రోత్రీయులైనా పెళ్ళికి వెళ్ళి వచ్చిన వారిని “పెండ్లికూతురు ఎలా ఉంది శాస్త్రీయుగారూ?” అని అడిగితే - “ఏం చెప్పమంటావు! ఆచ్చం భామ వేషంలా ఉందిరా!” అనేవారు.

మరో వైకుంఠం!

దాదాపు నేటికి సరిగ్గా సంవత్సరాల క్రితం మాట! మహా పండితులు చతుశ్శాస్త్రపారంగతులైన మరువాడ శంభన్న శాస్త్రీగారి షష్టిపూర్తి సందర్భంగా వారి శిష్యులు కర్తా తోగయ్యగారు తలపెట్టిన గురుపూజా కార్యక్రమం అది. అమలాపురం చేరువనే బుచ్చమ్మ ఆగ్రహారం, వారి ఇంట్లోనే సభ.

ఉదయానికే వచ్చింది చింతా వీరభద్రం. వస్తూనే శాస్త్రీగారి పాదాలకు మోకరిల్లింది. ఆమెకు పండితులంటే మక్కువ. సజల నయనాలతో స్వరం గాఢదికం కాగా—

“మీరు మహా పండితులు కనుక శిష్యులంతా చేరి మీకు గురుపూజ చేస్తున్నారు. నా విద్యలో నేనూ పండితురాలనే! నాకూ శిష్యురాండ్రు ఉన్నారు, కాని నాకు గురుపూజ చెయ్యరు. నాకూ అరవై దాటింది. మీ పూజలో నా పూజ కూడా పూర్తి చేసుకొందామని చచ్చాను,” అంది వినయంగా.

“ఐతే మమ్మల్నందరిని కూడా శిష్యులుగా చేసు కొన్నాంటే!” - అన్నారు తక్కువేదాంత కేసరులు పేరి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రీగారు. సభంతా నవ్వులు.

ఆ రోజు రాత్రి తెల్లవారే వరకు గొల్లకలాపం ఆడింది చింతా వీరభద్రం. శ్యామవర్ణం ఆమెది. కళ్లు పద్మ పత్రాలే. రవ్వ పొదిగిన ముక్కు పుడక శోభా కరంగా మెరిసేది. గుండ్రని ముఖం. ఎప్పుడూ చిరునవ్వుతో వెలిగిపోయేది. భారీ విగ్రహం. అనాతవరం ఆత్మకూరి సుబ్బయ్యగారు గురువులు.

కలాపం ప్రారంభమైంది. “సత్యాచార సభా, గుణోజ్జ్వల సభా, సద్ధర్మ కీర్తి స్సభా, వేదాలంకృత విప్రపండిత సభా, విఖ్యాత వీరస్సభా...” అంటూ సభావర్తన చేసింది. నిజంగా ఆ సభ అలాంటిదే! ఆ సభనలంకరించిన పండితుల పేర్లు వింటేనే కంపం పుట్టుకు వస్తుంది.

పేరి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రీగారు, మంగిపూడి వేంకట శాస్త్రీగారు (ఇరుసు మండ), వడలి లక్ష్మీ నారాయణ శాస్త్రీగారు (పితాపురం)...ఇంకా ఎందరో షడ్ధర్మి నీ పారంగతులు...భాష్యాంత వైయాకరణులు...అలంకార శాస్త్ర మర్మజ్ఞులు సభాసీనులై ఉన్నారు.

ఆమెకి అరవై దాటిందేమో నాట్యంలో పండి పోయింది. తమలపాకు పండినా పండితుడు పండినా వన్నె - వాసి తగ్గదన్న నానుడి అభినయించే నర్తకికి... ఆనందించే పండితులకు అతికినట్టే సరిపోయింది. ఇక ఆడేసింది...ఆ ఆటా పాట వర్ణనాతీతం. గుణ గ్రహణ పాఠీణులున్నారేమోనని విద్యనంతా ప్రదర్శించింది. ఆమె అభినయంలో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే...సభ్యులు ఎవరిమటుకు వారే వారి వైపే అభినయిస్తోందనుకొనే వారు. తెల్లవారింది. శాస్త్రీగారితో పాటు పండితులంతా కూర్చున్నారు.

“పెద్దలు...వారిని బాధపెట్టేవే” - అన్నారు పేరివారు.

“ఆయన కూర్చోక పోతే నే బాధపడనా?” - అంది కపీమని. అసలు మనిషి సూటి. మాట సూటి.

కాలికి కట్టిన గడ్డలు విప్పతూ అంది... “నా జన్మ

చరితార్థ మైంది! నా విద్య సార్థక మైంది! నేటితో భరతానికి భరతవాక్యం పలుకుతున్నాను. ఇక గజ్జె కట్టేది లేదు—ఆడేది లేదు. ఇక ఈ తరం వారు రసం అంటే తెలియని వట్టి నీరసపు మనుషులు. వారి ముందు శాస్త్రాన్ని అభినయించటం — శాస్త్రాన్ని అవమానించటమే అవుతుంది!”—అంటూ గజ్జెలు కళ్ళ కద్దుకుంది. అలాగే తిరిగి గజ్జె కట్టలేదు.

భామ వేషం - ఆహార్యం

తెల్లటి లాగు (నెహ్రూగారి పైజమా వంటిది) సీల మండ వరకు తొడుక్కొనేవారు. దానిపైని జరీ అంచు గల తెల్లని పట్టుచీరను మోకాళ్ల వరకు బిళ్లగోచి పెట్టి విరిచి కట్టేవారు. మోచేతులకు పైగా జాకెట్టు. రెండు చేతులకు వంకీలు. మెడలో హారాలు. పిరుదుల వరకు జడ. దాని మీద సమస్త దేవతామూర్తుల శిల్పం. జడ బిళ్ల, గాజులు, ఉంగరాలు, రవ్వల చుద్దులు, ఆపైని జూకాలు, చెంప స్వరాలు, కొప్పు గొలుసులు, నుదుట దోసగింజ ఆకారంలో తిలకం. దానిపైన నుదుట పాతిక అంగుళం వెడల్పు వెండిరేకు “చంద్రరేఖ” (అంటారు) తళతళ మెరిసేది. నల్లని దారంతో నెత్తికి కట్టుకొనే వారు. ముఖానికి అరదళం కోటా...కొద్ది పాటి ఎరుపు. చెక్కిళ్లపై మకరికా పత్రాలు. పాపిడి పిందెలు. ముక్కుకు ముక్కెర. నడుముకు ఒడ్డాణం. మువ్వలు పలికేవి. ఏడు వారాల నగలు శరీరంపైని కనిపించేవి. ఇప్పుడైతే గూడకట్టేస్తున్నారు! ఎంత దోషం!! ఎంత దారుణం?

గొల్లవేషానికైతే రంగుచీర, గుండ్రటి బొట్టు, కొప్పు.

* * *

సభా మర్యాదలు - సరసప్రసంగాలు - రసజ్ఞత

ఆనాటి సభల్లో రసజ్ఞతను మాటల్లోను చేతల్లోను శక్తికి మించి ప్రదర్శించిన వారనేకు లుండేవారు.

ఒకసారి రాజమండ్రిలో హోతా వీరభద్రయ్య గారింట్లో ఐదురోజుల వివాహం జరిగింది. జమీందారులు వారు.

చాటపర్రు సుందరి అభినయానికి వచ్చింది. ఆ సభలో చెళ్ళపిళ్ళ వేంకట శాస్త్రిలుగారు, ఆకెళ్ళ లక్ష్మీనారాయణ సోమయాజులుగారు, మిక్కిలి దుర్గయ్య శాస్త్రిలుగారు మహాపండితు లంతా సదస్యానికి వచ్చి కూర్చున్నారు.

సుందరి అంటే అన్నిటా సుందరే! మాంచి మృదువైన వాక్కు. సంస్కృతాంధ్రాల్లో మంచి పండితురాలు. శ్లోకాలు బాగా అభినయించేది. అభినయ కేశిక ప్రారంభమైంది. చర్జం అయింది. ఇక పదం అభినయించాలి.

“ఏ నాయికను అభినయించమంటారు శాస్త్రిలు గారూ?”-అడిగింది.

“చూడు! సుందరీ! బెల్లపచ్చుకు ఒక మూల తీపి ఒక మూల పులుపు ఉంటుందంటావా! నువ్వు ఏ నాయికను అభినయిస్తే బాగుండదు!”-అన్నారు చెళ్ళపిళ్ళ వారు. అదీ రసజ్ఞతను ప్రకటించే తీరు.

“ఖండిత” నాయికను అభినయించింది.

ప॥ ఎల్లకాల మిట్టయితే-ఎవతె ఓ దుర్జా! స్వామి!

అ॥ ప॥ తెల్లవారిన చాక-ఇల్లు చేరవైతివి! అరాజారాగం—రూపకతాళం.

“ఖండిత నాయికకు అశ్రుపాతం ఉంటుందంటావా?”-అనడిగా రాయన.

వెంటనే “.....ఆస్మాస్తు చేష్టా నిశ్వాస స్తూష్టిం భావోబ్రశయోచనం, భేద భ్రాంత్య స్ఫుటాలాపా ఇత్యాద్యా విక్రియా మతాః”—అంటూ ఏకరువు పెట్టింది ఖండిత లక్షణాన్ని.

“అవును! మరి! చదువుకొన్న దానివి గనుక చెప్ప

గలిగావు! అవన్నీ నే నెక్కడ చూచాను!”—అంటూ ఉపరి చమత్కారం విసిరేరు ఆయన.

* * *

నేటికి నలభై ఏండ్ల క్రితం మాట. కాకినాడలో గణపతి ఉత్సవ సందర్భంగా భరత కళాప్రపూర్ణ అన్నాబత్తుల వెంకట రత్నంగారి గొల్ల కలాపం సాగుతోంది. సభలో దువ్వూరి నూర్యనారాయణ శాస్త్రి గారు, ముక్కవిల్లి కృష్ణమూర్తి శాస్త్రిగారు (భాష్యాంత వైయాకరణులు) ఉప్పలూరి దక్షిణామూర్తి శాస్త్రిగారు (గణపతి శాస్త్రిగారి సోదరులు) ఇంకా ఎందరో పండితులున్నారు.

కలాపం అద్భుతంగా సాగిపోతోంది. యజ్ఞ ఘట్టం పూర్తయ్యింది. (శ్రౌత కలాపమంతా దోషరహితంగా అభినయించింది...వ్యాకరణ యుక్తమైన వాక్కుతో! ఆనందం పట్టలేక దక్షిణామూర్తి శాస్త్రిగారు ప్రాయశ్చిత్తార్థ్య మెరుగని నైష్ఠికులు) తన శిష్యుడు మైలవరపు శ్రీరామమూర్తిని పిలిచి “అబ్బాయి పిన్ని నడిగి కొత్త చీర నూటపదారు రూపాయలు నే నిమ్మన్నానని అడిగిపట్టుకురా” అన్నారు. పండూ తాంబూలంతో సత్కరించారు. అందుకొని “ధన్యోసి” అందామె.

పది నిమిషాల తర్వాత శాస్త్రిగారిని వేదిక మీదికి అహ్వానించి, చీర ఉంచుకుని వడ్డీతో కలిపి సత్కరింపబోయింది. ప్రతి గ్రహణం చెయ్యటం మానేసి చాలా సంవత్సరా లయింది అంటూ తిరస్కరించారు.

“ధర్మం తప్పుతారా! బ్రాహ్మణులకు షట్కర్మాధికారాలున్నాయి గదా!”—అంటూ ఇరుకున పెట్టింది. తీసుకొన్నారు.

అలా ఒకరిని మించి ఒకరు రసజ్ఞతను ప్రకటించారు.

* * *

మరో భువన విజయం. 1940 ప్రాంతం.

అన్నవరం శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వారి

కళ్యాణ సందర్భంగా ఏర్పాదైన సదస్యం అది. ఉదయం 9-00 గంటల కాలం. సభలో చర్ల భాష్యకార శాస్త్రిగారు, శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి శాస్త్రిగారు, చెళ్ళపిళ్ళ వేంకట శాస్త్రిగారు, పిడపర్తి కృష్ణమూర్తి శాస్త్రిగారు, వారణాసి సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రిగారు, బులుసు అప్పన్న శాస్త్రిగారు, పుల్య ఉమామహేశ్వర శాస్త్రిగారు, పిళ్ళపాటి చిదంబర శాస్త్రిగారు—ఇంకా ఎందరో కొమ్ముచేనుగుల్లాంటి పండితులున్నారు.

ఆ సభలోనే పిథాపురం పెండ్యేల సత్యభామ కూడా ఉంది.

“సత్యభామా! పండితుల కంతా సదస్యంలో ఒక్కటే తాంబూలం. నీకు మాత్రం రెండు తాంబూలాలు!”—అన్నారు రాజా ఇనుగంటి ప్రకాశరాయణింగారు. (రెండు తాంబూలాల మ్యూద ప్రాచీనంలో శ్రీహర్షునిది...జయచంద్రుని ఆస్థానంలో)

రెండు తాంబూలాలంటే...స్వామి కళ్యాణంలో నవజనార్దనానికి నూటపదార్లు, సదస్యంలో పండితులతోపాటు నూటపదార్లు...సత్కారం ఆమెకుంది.

“అది స్వామివారి అనుగ్రహం” అందామె.

తరువాత సంభాషణ నవరస భరితంగా సాగుతోంది. సత్యభామను ఏదైనా అభినయించమన్నారు రాయణింగారు. స్వామివారికి లేఖను వ్రాస్తూ, విదిక్కులను నిషేధించి, ప్రాగ్దిశ ప్రాశస్త్యాన్ని పొగడుతూ ప్రాజ్ఞాభంగా కూర్చుని వ్రాసింది. ఆపై శ్లోకాన్ని పద్యాన్ని అభినయించింది.

“భళా!” అన్నారు చిదంబర శాస్త్రిగారు

“సంతోషించటం గాదు. సమ్మానించాలి”—అన్నారు వెంటనే రాయణింగారు.

“మా దగ్గరేముంది సమ్మానించటానికి? మీరిస్తే పుచ్చుకోటానికి మేం వచ్చాం”.

“ఏమీ లేదా? ఏమీ లేదా? అంటూ రెట్టించి సాధి ప్రాయంగా చూశారు శాస్త్రిగారి చెవులకేసి.

“ఈ కమలాలున్నాయి” రవ్వల కమలాలువి!

“అవే ఇచ్చండి”

సందేహిస్తున్నారు శాస్త్రిగారు. ఎందుకంటే వాటి విలువ గురించి కాదు. చాటికో చరిత్ర ఉంది. రాజా వారి దర్బారులో ఆయన శతావధానం చేస్తే రాజా వారు మెచ్చి స్వయంగా ఇచ్చిన వజ్రాల కమ్మలు అవి. ఒక నట్టువరాలి కిస్తే రాజావారికి కోపం వస్తుందేమో! రాజావారు అసలే యాంటీనాచ్!

ఐనా సరే! తీసి ఆమె కిచ్చేశారు! దోసిల్లోగ్గి గ్రహించింది! కొద్దిసేపయాక వాటిని తిరిగి శాస్త్రి గారి ముందుంచి ‘స్వామీ! వీటిని నేను భరించలేను! భరించలేను! విప్రధనము కన్న విషమే మేలు అన్నారు పెద్దలు. మీది మీరే గ్రహించండి! ఇంత మంది పండితుల మధ్య ఈ గౌరవం చాలు నాకు’—అంది వినయంగా.

“సత్యభామా! నీ గంతులో నీవయసు కనుపించటం లేదు—” అన్నారు కవి సమాఖ్య సత్యనారాయణ గారు.

రాయల వారిచ్చిన కర్ణకుండలాలను ఒక భట్టు కిచ్చేశాడు ముక్కు తిమ్మస్సగారు... తనమీద చెప్పిన ఒక పద్యానికి సంతోషించి.

అదీ...రసజ్ఞత!!! వెల్లుబకాళి!!!

* * *

అరసికులు-అమాయకులు

“అరసికాయ కవిత్వ నివేదనం శిరసి మాలిఖ మాళిఖ మాలిఖ”—అరసికుల దగ్గర కవిత్వం చెప్పే దౌర్భాగ్యం నా నొసటను వ్రాయ కని ముమ్మారు మొరపెట్టుకొన్నాడో కవి

“గాఢా లింగన సౌఖ్యము, ప్రౌఢాంగన ఎరుగు గాక బాలే మెరుగున్” అన్నాడింకో కవి.

కవులకు కళాకారులకు అరసికులతో బాధలు తప్పవు.

అలాంటి అరసికులవల్ల గాయపడి నాట్యవిద్యకు ఉద్వాసన చెప్పిందొక...కళామూర్తి.

ఒక గ్రామంలో...కమాచి వర్ణం “సామిని రమ్మ నవే!”...అభినయిస్తూంటే; చుట్ట నోట్లో పెట్టుకొన్న ఒక మోతుబరి “స. ప. స. లోనే తోసే తన్నావు కాలవంతా! అపనతనమన ఆడేహె” అన్నాడు. పండితులు ముందున్నారు సభలో! కాని నోరు మెదపలేదు. కారణం అప్పటికి మనకు స్వతంత్రం వచ్చేసింది.

“బాబూ! మా గురువులు ఆ విద్యలు మాకెప్పుడూ చెప్పలేదు. మేము నేర్చుకోనూలేదు. అసలటువంటివి ఉన్నాయని కూడా తెలీదు. మీరిప్పుడు అడిగారు కనుక నేర్చుకొని రేపు ఆడతాను”—అని చెప్పి కారెక్కి ఇంటికి వచ్చేసింది.

కలికాలం దోషం కాబోలు! శాస్త్రం దెరుకుముక్కలాంటిది. అది అందరి పన్ను దిగదు, అని అనుకొని ఆ రోజునుండే తన కళాజీవితానికి స్వ స్త్రీచెప్పింది.

* * *

ఒకసారి కోనసీమలో భామాకలాపం జరుగుతోంది మాధవి కృష్ణుని బ్రతిమాలుతోంది సత్యభామవద్దకు రమ్మనమని. ఎంత బ్రతిమాలినా స్తంభంరాటకు చేరబడి కూర్చున్న కృష్ణ పాత్రధారి మాత్రం వినటం లేదు. “ఫోవే!!” అంటున్నాడు.

అదంతా చూస్తున్నాడు దూరాన్నుండి...ఎవరు? ఒక గొల్లవాడు! “గొల్లని సాహిత్య విద్య” ఊరికే పోతుందా మరి! ఒక్క ఉదుటున లేచాడు...కర్ర ఊతతో! నోట్లో చుట్ట అవతల పారేశాడు.

“జాము సేపట్నుంచి సూతన్నాను! మాలచ్చి లాంటి పేరంటాలొచ్చి అంతల్లా బతిమాల్తోంటే అలా గునుస్తావేటి? లెగహా! లెక్కపొయ్యేవంటే మునగాల కర్ర (ముల్లుకర్ర)చ్చుకుని ఒక్క పోటాడుతాను!”—అంటూ తన రాసిక్యాని వెల్లడించాడు.

* * *

ఇలాంటి అరసికులు అందరిలోను ఉంటారు. తెల్ల

వార్డు భామాకలాపం చూసి చచ్చిన ఒక పండిత
మృన్ముణ్ణి అడిగారట...ఎవరో...భామ ఎలా ఉందిరా?
అని.

“ఏం చెప్పమంటావు! ఒరే! జడ కూర్చిలా ఉంది!
ముక్కు ఉచ్చిష్ట పిండంలా ఉంది. కళ్ళు పవిత్రాల్లా
ఉన్నాయి! స్తనాలు పార్వణ ముద్దల్లా ఉన్నాయి!
ఇహ...అది అభినయిస్తోంటే...ఇదమిద మన్నం...
ఇదమిద మన్నం...అంఛోందిరా!”—అన్నాడుట.

అవును మరి అపర కర్మలు చేయించేవాడికి అంత
కంటే ఉదాత్తమైన ఉపమానాలేం దొరుకుతాయి?

ఇంకో అరసికుడు కోనసీమలో వాడపల్లి వెంకటే
శ్వరస్వామి తీర్థానికి వెళ్ళాడు. ఆక్కడ భామాకలాపం
చూశాడు. తన స్నేహితులతో ఆ ముచ్చట చెప్తున్నాడు.

ఉ॥ చేరువ వాడపల్లి నరసిమ్మడి తీరతమోయి
బోగమ
మోరుల యాట సూత్రి దని ముంగల దేముడదెంత
విద్వేతో
తీరు పయాస గంటి ఒక తిత్తిని గున్నిడి ఊదవాని కా
లూరక మొక్క బుద్ధి యనుచుండును మూర్ఖుడు...”

బోగమమోరుల ఆట తీరు ప్రయాస చూశాడుట!
కాని తిత్తి (శృతి) ఊదేవాదేనట అసలు కష్టం అంతా!
అందుకని తిత్తిగాడి కాలికి దండం పెట్టి బుద్ధివేసింది
అంటాడా మూర్ఖుడు!

“అల్ప విద్వాంసుడు ఆక్షేపణకు పెద్ద

మూర్ఖునిత్తుడు కోపమునకు పెద్ద”

ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయి అరసికులతో పండితులు
పడే పాట్లు.

కలాప విద్య - హాస్యం

సాధారణంగా నర్తకికి భరతవిద్య నేర్పిన సురువులే
హాస్యం కూడా చెప్పేవారు. ఇటీవలనే పరమపదించిన
నరసింహంగారు (ఆలమూరు) కొండూరు విసన్నగారు

(ఉండి ఆగ్రహారం) వీరితో ఒక తరం హాస్యం
ముగిసిందని చెప్పవచ్చు. వీరింతా శ్రోత్రీయులు.

హాస్యం అంటే తేలికైనది గాదు. నవరసాలలోను
అదీ ఒకటి. కలాపంలో హాస్యగాని పాత్రయొక్క
ఔచిత్యం గురించి నరసింహంగారు చక్కని నిర్వచనం
చెప్పారు.

కలాపంలోని ఇతివృత్తం పురాణంలోనిది.
సాహిత్యం ప్రాచీనం. ఇక సభ మాత్రం నవీనం.
అందుకని పురాణంలోని ఇతివృత్తం ఆధారం గా
ప్రాచీన సాహిత్యంలో రచించబడిన కథని నవీన
కాలానికి (సభకి) సభారజుకంగా ఉండేటట్లు (మర్యాదకు
భంగం లేకుండా) అన్వయించి చెప్పడంలోనే
హాస్యపాత్ర యొక్క చతురత ఉంటుంది.

ఎంత అందమైన నిర్వచనం! ఎంత విప్లవ
తత్వం!!

అంటే విదూషకునికి గ్రంథం లేదని కాదు.
దరువుకు దరువు, పద్యానికి పద్యం, వచనానికి
వచనం, కందుకకు కందువ, ముచ్చటకు ముచ్చట
భామ కున్నంత గ్రంథం విదూషకునికి ఉంటుంది.

నరసింహంగారు మంచి రూపసి. చెవులకు దుద్దులు
చేతులకు మురుగులు ఉండేవి. రావూరి కోటయ్య
(సమరస) గారి దౌహిత్తుడు. కోటయ్యగారంటే
కోనసీమలో భరతవిద్యకు వ్యాసపీఠం. ఒక సారి
కలాపంలో కృష్ణవేషానికి ఎవరూ లేకపోతే నరసింహం
గారిని కూర్చోపెట్టారు వాళ్ళ తాతగారు. అదుగో అలా
అంటుకొంది ఈ దురద నరసింహంగారికి.

నరసింహంగారు గొప్ప చతురులు. ఆయన
హాస్యం ఒక్కక్కప్పుడు రోహిణి కారై ఎండలా
మలమల మాడ్చేసేది. ఆయనను అవమానించాలని
ప్రత్యేకించి ఒక కులం పెద్దలు భామాకలాపం ఏర్పాటు
చేసి ఆ చురు చుచి చూశారు.

ఒక్కొక్కప్పుడు ముల్లు గుచ్చుకున్నట్లు చురుక్కు
మనేది!

ఒకసారి శ్రీవిరాజితం ఆడుతోంది. “నృత్యం కరోమి భూదేవి క్షమ్యతాం పాదతాడనం” అంటూ నాలుగు అడుగులు కొలిచి ఒక గంతు వేసింది.

“కొలు! కొలు! కోనసీమంతా కొలిచే శావు!” అన్నాడు. విద్యచేత సౌందర్యంచేత రసజ్ఞులను వశం చేసుకొన్నావని తాత్పర్యం.

మరొకచోట...మరోసారి.

“పదపద్మములు తడబడ సాగెనోయమ్మా!” అనే దరువు ఆడుతోంది.

“ఇంక...ఇప్పుడు పరవాలేదులే! అది ముసుపు. మందు పుచ్చుకొన్నావుగా! తగ్గిపోయింది” అన్నాడు. ఆమె జబ్బు సంగతి మందు పుచ్చుకోవటం సంగతి లోకానికి వెళ్లడయింది.

ఒక్కొక్కసారి ఆయన హాస్యం శీతాకాలపు ఎండలా గిలిగింతలు పెడుతుంది.

ఒకసారి ఐనవిల్లిలో చివరాత్రికి శ్రీ విరాజితం భామాకలాపం ఆడుతోంది, నరసింహంగారే హాస్యం.

“ఏషమ్మా! నానాథుడు? ఇందరిలోన...”-అంటూ సభలో ఒక్కొక్కరినే చూపించి అభినయిస్తోంది. ఎదురుగా పెద్ద పెద్ద పండితులంతా ఉన్నారు. అందులో బులుసు అచ్చయ్య శాస్త్రిగారున్నారు. పాపయ్య శాస్త్రిగారి పుత్రులు. పాపయ్య శాస్త్రిగారంటే అప్పయ్య దీక్షితుల వారంతటి పండితులు. “శ్రీమాన్ సర్వదిగంతరాశ విదితతైర్మయర్థ నిర్ధారణ ప్రజ్ఞా శాలిషు పండితేష్వ చరమః పాపయ్య శాస్త్రి మహాన్” అంటూ సముద్రాల అప్పలాచారిగారు కీర్తించారు వారిని.

అలా అభినయించటంలో అచ్చయ్యశాస్త్రి గారి వైపు హస్తం చూపించింది.

“అయ్యో! అయ్యో! అచ్చయ్య శాస్త్రిగారే! ఆయన మీద పడిందేమే నీ కన్ను?”

“నామీద పడిందేమీరా నరసింహం నీకన్ను అన్నారు శాస్త్రిగారు.

సభంతా నవ్వులు.

నరసింహంగారు ఒక హాస్య నిఘంటువు. ఆయన హాస్యంలో లోకం అంతా ప్రతిఫలించేది.

“నీ నాథుడు ఏ ఊరివాడో ఏ పల్లెవాడో ఏ అందం వాడో ఏ చందం వాడో చెప్పు చూద్దాం?” అనగానే “శంఖం ధరించి నటువంటివాడే ఓయమ్మా! అంటుంది భామ. “జంగంకాడు కదా”—అని జంగాల పుట్టు పూర్వోత్తరాలు చెబుతాడు.

“చక్రం ధరించి నటువంటి వాడే ఓయమ్మా!” అంటే “కుమ్మరి కాడు గదా”—అంటూ కుండను చెయ్యటం అంతా అభినయించి చూపేవాడు.

ఇంతలో పంతగాడు అడుగుతాడు ‘స్వామీ! ఏమిటి చేస్తున్నారు?’ అని.

“ఉండరా! మాట్లాడకు! కడుపు చేస్తున్నాను”, “ఎవరికి?”

“ఎవరికా? కుండకి”—అలాగే పీక కోస్తున్నాను అనేవాడు. ఈ మాటలు వృత్తి రీత్యా కుమ్మర్లు అనే మాటలు.

ఈ కథకే క్రాపనుంకి చచ్చారు నలుగురు మార్దం గికులు. ఆ నలుగురూ అన్నదమ్ములు. విశ్వ బ్రాహ్మ ఋలు. నలుగురు నాలుగు జాములు వాయిచారు. ఒకరిని మించి ఒకరు అపరసందీశ్వులు. మూడో జాములో వస్తుంది “పద పద్మములు తడబడ సాగె నోయమ్మా!” అన్న దరువు. “సప్తతాళాలు తిప్పే శాడు మూడో ఆయన.

నరసింహం గారి హాస్యానికి అందరూ నవ్వేవారు ఒక్క నాయుడు మాణిక్యం (భామ) తప్ప. భామ నవ్వితే గసభంగం.

* * *

అభినయ కేళికా సరసిలో జలకేళి పచరించిన నీమ-కోననీమ

అభినయ కేళికలు ఆనంద డోలికలు

వేర్వేరుగా ఉంటాయి. అలాటి వర్ణాలు చాలా ఉన్నాయి. అందులో కొన్ని-

“ప్రయోగ ప్రధానంహి నాట్యశాస్త్రమ్”

నాట్య విద్యలో రెండు భాగాలున్నాయి. ఒకటి ఆట- రెండవది అభినయం.

సుఖదుఃఖములచే మిశ్రమమైన లోక చరితాన్ని అనుకరించి చూపటమే నాట్యం. ఆ యనుకరణ అభిముఖంగా (ఎదురుగా) జరుప బడుతుంది గనుక “అభినయం” అని పిలువబడుతోంది. అది నాలుగు రకాలు. అంగికము (చేష్టలు), వాచికము (మాటలు), సాత్త్వికము (భావం), ఆహార్యం (వేషము). ఈ నాలుగురకాల అభినయాల్లోను సాత్త్వికాభినయం చాలా గొప్పది. సత్త్వమనగా పరుల కష్ట సుఖాలను భావించుటకుగాను మనస్సు మిక్కిలి అనుకూలంగా ఉండడం. అట్టి సత్యం వలన పుట్టిన భావం కనుక “సాత్త్వికం” అంటారు. అవి మొత్తం ఎనిమిది. వ్యభిచారి భావాలు ముప్పైమూడు. వీటికి నాయక నాయకులు అంబనం. అలంకార శాస్త్రాదులలో రస ప్రకరణంలోను, నాయక ప్రకరణంలోను విపులంగా ఈ విషయాలు చర్చించ బడ్డాయి.

అభినయ స్వరూపం

అభినయ మేకానికి కావసిన కనీస జట్టులో— అభినయించే అభినేత్రి (ఆమె నాయకురాలు) ఆమె కిరువైపుల వంత పాడుతూ రాశం వాయిచే కళా మూర్తు లిద్దరు. మృదంగం, వీడెలు, శ్రుతి ఉంటాయి. ఇంకా కొందరు నట్టువరాండ్రుండవచ్చు.

“కేళిక” ప్రారంభంలో సభావందనం చేసి సభా వర్జన చేసేవారు. “వినాయక కౌతం”తో గణపతి ప్రార్థన, దేవీ స్తుతి చేసి, ఆపైని జతి విన్యాసంతో సభను ఆలంబించి చేసి, వర్జన ఎత్తుకొనేవారు. సంగీత కచేరీలలోనిది...తానవర్జన, అభినయానికి పదవర్జన

1. నటరోజు వర్జన-ఇంతైనా దయలేదా ఇంతిపైన
2. మోహన ,, -సరిగా దానిపై నెనరుంచి
3. తోడి ,, -దానికే తగు జాణర
4. భైరవి ,, -నీ సాటి చొర నీవని నెల నమ్మినానుర
5. బేగడ ,, -తిరిగి చూడవదేమిర
6. కమాచి ,, -సామిని కమ్మనవే
7. శంకరాభరణం -మరులు నిలుప జాలరా
8. మోహన ,, -నిన్నేకోరి ఎచ్చినాను
9. భైరవి ,, -సామి! విశరా! చెలిసాటి
10. ధన్యాసి ,, -ఏ మగువ బోధించెరా

ఇందులో కొన్ని నాయక వాక్యాలు. కొన్ని దూతి వాక్యాలు. వాక్యం అంటే నాయక పరంగాను దూతి పరంగాను చెప్ప బడ్డవి. నాయక లక్షణం అంతర్భూతం. సాహిత్యానికి వర్ణంలో స్వరం ఉంటుంది. సాహిత్యాన్ని, స్వరాన్ని మూడుకాలాల్లోనూ పాడి అభినయించేవారు...హస్తాలు ముద్రలు చూపుతూ. వర్ణం పూర్తి అయ్యేసరికి గంటన్నర పట్టేది.

ఆపైని పదం ఎత్తుకొనేవారు. పదాలు కొన్ని వేలున్నాయి. పదానికి స్వరం ఉండదు. ప్రతి పదానికి నాయకుడు—నాయక సహాయకులు, నాయక—నాయక సహాయులు ఉంటారు. అష్టవిధనాయకలు...స్వీయ, పరకీయ, సామాన్య భేదం చేతను...స్వీయలో ముగ్ధ, మధ్య ప్రగల్భ (వీటిలో తిరిగి అవాంతర భేదాలున్నాయి) భేదం చేతను; పరకీయలో కన్య-పరోధ భేదం చేతను(అవాంతర భేదాలున్నాయి) సామాన్యలో ఉత్తమ-మధ్యమ-అధమ భేదం చేతను—మొత్తం 384 భేదములు గలవారగుతారు. ఇంకా సూక్ష్మంగా

విచారణ చేస్తే శ్రీ ప్రకృతి 16 వేల సంఖ్య కంటిగా తేలుతుంది.

సాధారణంగా పదాలు శృంగార రసాత్మకంగా ఉంటాయి. ఇలా అరణ్యంలా విస్తరించుకొంటూ పోయిన నాయిక ప్రకరణంలో నుండి నాయికాభావాన్ని గుర్తెత్తి ఆ భావాన్ని పోషించుకొంటూ; హస్తాలు, ముద్రలు పట్టి అభినయించేవారు. ఒక పదం ఒక గంట పట్టేది.

ఆపైని ఒక జాషీ అభినయించేవారు. ఈ జాషీలు రచనలోను, అభినయంలోను బహు సుకుమారంగా ఉంటాయి.

ఆపైని ఒక జ్ఞోకంతో అఖరు. ఈ క్రమం పూర్తయ్యేసరికి మొత్తం మూడు లేదా నాలుగు గంటల కాలం పట్టేది. ఇదంతా కూర్చునే అభినయించేవారు. సభ్యులు కూడా అభిముఖంగా కూర్చుని చూసి ఆనందించేవారు. నాలుగు గంటల కాలం విసుగు లేకుండా కూర్చునే వారంటే.. ఆ అభినయం ఎంత రసాత్మకంగా ఉండేదో ఊహించుకోవచ్చు.

కోనసీమలో ఒకసారి అభినయం సాగుతోంది. సభ్యులంతా పద్మాసనాసీనులై ఉన్నారు. ముందు వరుసలో కూర్చున్న ఒకాయన కాలికిందికి కుమ్మరి పురుగు దూరింది. దానిని అభినేత్రి గమనించింది. ఆయన మాత్రం కదలలేదు. ఆ పదం పూర్తయ్యాక ఆమె అడిగిందాయనను, “కుమ్మరి పురుగు మిమ్ములను బాధించలేదా?” అని. దాని కాయన చెప్పిన సమాధానం వింటే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. “రసభంగం కలుగుతుందేమోనని... కదలలేదు” అన్నాడాయన. భారతంలో కర్ణుడు గుర్తుకు వస్తాడు. అలా ఉండేవి ఆ సభలు.

* * *

1850 నుండి 1950 వరకు ఈ వంద సంవత్సరాల మధ్యకాలంలో, అభినయంలో అరితేరిన విద్వాంసురాండ్రు వందల కొలది ఉండేవారు. 1925కే

కొందరు గతించగా రెండింటికీ 1950 లేదా 1960 వరకు ఉన్నారు. ఇప్పటికీ కూడా కొందరు ఈ ప్రచారయగంలో పోటీ పడలేక చరిత్ర హీనలుగా మిగిలి ఉన్నారు. కొందరు కళామూర్తుల పేర్లు ముందే ఇచ్చాను. ఆధునిక విద్యలోను, కలాప విద్యలోను కించిత్తు కూడా కొరతలే. పూర్తి పాండిత్యం వారిది. సభ్యులంతా అంతా శాస్త్ర మర్మజ్ఞులే!

* * *

వేద ఘోష-గజ్వల మ్రోత

1950కి పూర్వం స్వామివారి కళ్యాణాలైనా, అసామీల వివాహాలైనా ఐదురోజులు జరిగేవి. అన్ని రోజులు అభినయం సాగేది. రాత్రి 10-00 గంటలకు ప్రారంభమైతే తెల్లవారేది. మళ్ళీ మధ్యాహ్నం 3-00 గంటల నుండి 6-00 గంటల వరకు. ఎన్ని వర్షాలో ఎన్ని పదాలో జాషీలో... అదొక రస ప్రపంచం. పండిరి వేసి తోరణం కడితే ఆ పండిట్టో వేద ఘోష గజ్వల మ్రోత వినుపించక పోవడం అంటూ లేదు.

చింతా వీరభద్రం అభినయిస్తూంటే అది అభినయంలా తోచేదిగాదు. అంత సహజంగా ఉండేది. అసలే కళ్ళు పెద్దవేమో ఆ కళ్ళతో చూసి కోపాన్ని అభినయిస్తూంటే ఎంతదీ వారైనా జంకేవారు. మీద పడిపోతున్నట్లుండేది. మామూలు వాళ్ళెవరూ ముందు కూర్చునేవారు కాదు. తోడి వర్ణం అమె సొత్తు.

శ్రీ విరాజితం (గంగలకుట్టు) మహా సౌందర్య రాశి. ముంగురులు కత్తిరించిన జాలరులా ఉండేవి. కర్ణాటకం (సంగీతం) అమె సొత్తు. అభినయం అక్కర లేకుండా పాట ఒక్కటి సుబ్బలక్ష్మి కచేరీలా ఉండేది. ఇంక అభినయం తోడైతే బంగారానికి పరిమళం తోడై నట్లే!

ఒకసారి చింతా వీరభద్రం పేరూరు జమీందారు గారి దేవిడిలో ఆనంద భైరవి-అట తాళంలో, ‘స్వీయ’

నాయిక పదంతో తన దుస్థితిని చెలికత్తెతో చెప్పుకొనుటను అభినయించి కరుణరసం చిప్పిల్లచేసి, పట్టుచీర బహుమానంగా పట్టుకెళ్ళింది.

మద్దుల వరహాలు (మానేపల్లి) జావళీలు వందల కొలది పూలజల్లులా కురిపించేవి.

మా గ్రామంలో అంటే పేరూరు శివారు విశ్వేశ్వరుని అగ్రహారంలో వేంచేసియున్న శ్రీ విశ్వేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణ సందర్భంగా... (పెద్దల వలన వినిన చరిత్ర కందిగంతవరకు) గత నూటయాభై సంవత్సరాలనుండి ఎందరో కళామూర్తులు తమ అభినయ కళా కౌశలాన్ని ప్రదర్శించేరు. 1930 నుండి వరుసగా దాదాపు నలభై సంవత్సరాలు అన్నాబత్తుల వేంకట విజయ గోపాలరత్నం తన అభినయ విద్యను ప్రదర్శించి ఇప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకొంటున్నారు.

వర్తమానంలో ప్రతి సంవత్సరం చైత్రశుద్ధ సప్తమినుండి దశమి వరకు సాగే స్వామి వారి కళ్యాణ సందర్భంగా భరత కళాప్రపూర్ణ శ్రీమతి అన్నాబత్తుల బులి వేంకట రత్నం మనుమరాలు శ్రీమతి లక్ష్మి మంగళాయారు వచ్చి కొడిగట్టిన దీపంలా ఉన్న విద్యను ప్రతి సంవత్సరం ప్రదర్శించి వెళుతోంది.

పేరూరు శివారు
విశ్వేశ్వరుని అగ్రహారం
2-3-1984

ముగింపు

ఇదంతా ఒకనాటి మాట! కాలగర్భంలో కలిసి పోయిన విద్యుత్ కళామూర్తుల స్మరణ! స్మృతిపథంలో మాత్రమే నిలిచియున్న కళావైభవం! వేయిరేకులతో వికసించి విద్యుత్ ప్రభలు విరజిమ్మిన పద్మం... రేకులన్నీ రాలిపోగా... ఒక్క రేకు మిగిలి... ఒంటి కాలి భ్రతంలా... దీనంగా చూస్తోంది. ఆ వైభవాన్ని ఎరిగి... దాన్ని పాసం చేసిన భ్రమరం మాత్రం... కమలాన్ని విడువలేక... కన్నీళ్లతో లోకానికి తెలియని పాటలు ఏవో పాడుకొంటూ... ఆక్కడే తిరుగుతోంది! కృతజ్ఞతలు

కళామూర్తుల చరిత్ర పోయింది పోగా, కొంతైనా చరిత్రపుటల కెక్కించాలనే సత్సంకల్పంతో రామకృష్ణగారు ఈ తిలకం నన్ను దిద్దమన్నారు. శక్తివంచన లేకుండా వ్రాశాను. రసజ్ఞుల ముందుంచుతున్నాను. ఇదంతా వ్రాయటానికి పూర్తిగా విషయాలన్నీ చెప్పిన బ్ర|| శ్రీ|| వేదమూర్తులు, కవితా భూషణ, విద్యుత్కవిశేఖర బిరుదాంకితులు, కళా ప్రపూర్ణ వెంపరాల సూర్యనారాయణ శాస్త్రిగారికి (88 సం||) నా సమస్కారాలు. అలాగే కొన్ని విషయాలు చెప్పిన బ్ర|| శ్రీ|| మైలవరపు శ్రీరామమూర్తి, వేదుల జనార్దనం, కాశీభట్ల సత్యనారాయణ, యమ్.ఎ. వడ్డమాని సుబ్బారావుగార్లకు నా కృతజ్ఞతలు.

ఇట్లు

విశ్వనాథ సత్యనారాయణ మూర్తి

నవజనార్దనం

సత్యభామా కలాపం

మన భారత దేశంలో తెలువద్ద సృత్య సంగీత రూపకాలలో ముఖ్యమైనవి సంస్కృతంలో జయ దేవుని గీతగోవిందం, తెలుగులో భామా కలాపం. మన దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలలో ఇటువంటివి కన్పడవు. పూర్వం ఈ కలాపాన్ని పారిజాతం అనడం ఆచారంగా ఉండేది. పారిజాతం ఒక దృశ్య ప్రబంధం.

జయదేవుని గీతగోవిందాన్ని అభినయించడానికి ముందు దైవదత్తమైన చూర్ణికను పఠించాలి. నా గురువుగారైన పూజారులు, నృత్యసంస్కృతి శ్రీమతి నాయుడుపేట రాజమ్మగారు ఈ చూర్ణికను విధానాన్ని నాకు నేర్పారు. చూర్ణికను పఠించిన తర్వాత

‘జయదేవ రవి రచిత ప్రబంధ బృందం
సమస్త రస భావన మూలకందం
నానా విధ రాగ బృందం, గీత గోవిందం
సర్వ ఆనానందం,
భరత శాస్త్రానుసారేణాభినయం
హం కరోమి...’

అంటూ ఆలపించి, పూవులను సమర్పించి, “ప్రళయ పయోద జలే-” అనే దశావతార సర్తన సృత్య కేశికను చేయడం ఒక పద్ధతిగా ఉండేది.

బ్రహ్మశ్రీ భరతకళానిధి వేదాంతం లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రిగారు నువ్వ రూచిపూడి నాట్యానికి గురు

వులు. వారిపద్ద ‘కూచపూడి భామా కలాపాన్ని’ అభ్యసించాను.

“అభ్యుదయ పరంపరాభివృద్ధిగా, నా
యొసర్పంబూనిన
పారిజాత ప్రబంధంబునకు, శృంగార
కావ్యంబునకు,
నా ఒకాలంకారంబునకు, భావజ్ఞానంబునకు, రాగ
జ్ఞానంబునకు, తాళ జ్ఞానంబునకు, శ్రీకృష్ణ చిద్వి
లాసంబునకు కథాక్రమంబెట్టి వనిన...”

పూర్వం ప్రబంధ సంప్రదాయంలో విశిష్టమైన రచనలు తెలువడినట్లు మనం పై రెండు గద్యాల వలన గ్రహించవచ్చును. అత్యంత రమణీయంగా, రస నిలయాలుగా సృత్య, సృత్య అభినయాలతో అలరారుతూ, శాస్త్రకారులూ, పండితులూ, పామరులచే విశేషంగా కొనియాడబడి ఆదరింపబడుతూ ఉండేవిగా కూడా చెప్పవచ్చును.

పారిజాతం - నవజనార్దనం

సత్యభామా కలాపాన్ని నవరాతుర్న గ్రంథంగా రూపొందించి, ప్రదర్శించిన సంప్రదాయం ఒక్క పితాపురంలో మాత్రమే ఉండేది. అక్కడకూడా ఒక్క శ్రీమతి పెండ్యేల సత్యభామగారి పంశీయులు మాత్రమే ఈ విశిష్ట కళారీతిని చేపట్టి ప్రదర్శించారు. ఇటువంటి అద్వితీయమైన సృత్య కళారీతి భారత

దేశంలో మరెక్కడా లేదని చెప్పగలను. ఆంధ్ర సృత్య కళాకారులు సృత్య కళా సరస్వతికి సమర్పించిన అమూల్యమైన కానుక ఇది. తెలుగు జాతి గర్వించదగిన విషయ మిది.

కథ ఏమీ లేకుండా, ఒక చిన్న సంఘటనను తీసికొని ఒకే నర్తకి అలంకారంతో, వర్ణనలతో, ఛందోరీతిని గాసంచేస్తూ, స్పృత, సృత్య అభినయాలతో తొమ్మిది రాత్రిళ్లు ప్రదర్శించి, రసజ్ఞులను, విమర్శకులను, పండితులను, పామరులను మెప్పించడం ఎంత కష్టమైన కార్యమో మనం ఊహించవచ్చును. అయితే యిటువంటి కష్టమైన కార్యాలను సులువుగా సాధించడం మన తెలుగువారికి వెన్నతో పెట్టిన విద్య.

పితావురం సృత్య కళాకారిణులలో ఎవరై నాసరే ఈ నవ జనార్థనాన్ని పూర్వం తొమ్మిది రాత్రిళ్లు ప్రదర్శించేవారు. దీనినే మండపేట కళాకారులు మరొక విధంగా ప్రదర్శించేవారు. సంగీత సరస్వతి శ్రీమతి మండపేట మాణిక్యంగారి కాలంలో ఒకే రంగస్థలంపైని తొమ్మిదిమంది కళాకారిణులు ఒక రాడిన దరువు వేరొకరు ఆడకుండా కేళిక చేసేవారని నాకు శ్రీమతి పండిరి వేంకట రత్నమ్మగారు చెప్పారు. ఇది మరొక విశేషమైన ప్రక్రియ.

ఆంధ్రదేశంలో ఈ భామాకలాపపారిజాతం వివిధ రీతుల్లో వికసించి ఆంధ్రకళాకారుల హృదయసీమల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయింది.

ఈ కృష్ణ సత్యం ప్రణయగాథలోని సత్యభామ పాత్ర ఒక అపూర్వమైన, అపూర్వాపమైన, అద్వితీయమైన, అత్యంత రమణీయమైన ఆంధ్రుల కళాసృష్టి. మరెక్కడా, ఏ భాషలోను ఇటువంటి కళాసృష్టి మనకు కనబడదు. ఇది ఆంధ్రుల ప్రత్యేక ప్రక్రియ, రాయలసీమకు చేరువలో నున్న కర్ణాటక ప్రాంతాలలోని సృత్య కళాకారులు మన పారిజాత ప్రబంధాన్ని అనుకరించి కన్నడ భాషలో కృష్ణ పారిజాతాన్ని రూపొందించి ప్రదర్శిస్తున్నారు.

గుజరాతు, ఒరిస్సా, పంగ మొదలైన యితర ఉత్తరాది రాష్ట్రాలలో సత్యభామను ప్రాముఖ్యమిచ్చుకుండా రాధకు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యమిచ్చారు. రాసలీల, రాసక్రీడ, మహారాస దండియారాస మొదలైన వాటిలో రాధామాధవుల విరహ వియోగాలతో గూడిన వారి ప్రణయ గాథలను ప్రదర్శించడం ఉత్తరాది వారి అచారం.

ఉత్తరాదివారి ప్రబంధంలోని రాధ గుండుని చీల్చేలయిన కృష్ణుని మేనత్త కాదు. రాధామాధవుల సంబంధించిన కథలలోని రాధ ఒక భక్తురాలు. మధుర భక్తి ఉపాసకులైన రచయితలు సృష్టించిన ఒక ఉన్నత పవిత్ర మూర్తి ఈ రాధ. ఈమె ఒక ఊహ సుందర మూర్తి. ఉత్తరాది వారు ఈ రాధా మాధవుల కల్యాణ మహోత్సవానను గూడా చేస్తూ ఉంటారు.

నాట్యకళోపాసకునిగా భారత దేశమంతటా పర్యటించాను. ఎన్నో దివ్య క్షేత్రాలను సందర్శించాను. ప్రాచీన ఉత్తరాది వైష్ణవభక్తులు, కవులు రచించిన మధుర భక్తి ప్రబోధక ప్రబంధాలను ఒరియా, బెంగాలీ, బ్రజ, గుజరాతీ భాషల్లో నున్నవి చదివాను. కాని నాకు ఎక్కడా కూడా మన భామారలాపం వంటి సుందర దృశ్య కావ్యం గోచరించ లేదు.

మన భామా కలాపంలోని సత్యభామ శ్రీకృష్ణుని అర్ధాంగి. ఆయన అగ్నిసాక్షిగా పరిణయమాపన రాచకన్య, ఆ యుగంలో అత్యంత ధనవంతుడైన సత్రాజిత్తు మహారాజు కుమార్తె, అత్యంత సుందర మూర్తి, సౌందర్య, గర్విత, స్వాధీన పతిక, ప్రగల్భ నాయక. వీటన్నింటినీ మించి ఆమె వీర పనిత, ముల్లోకాలను కృష్ణభగవానుడు శాసిస్తే ఆయన్నే ఆమె తన చెప్పు చేతల్లో పెట్టుకొంది. ఈ గుణాన్ని కలిగిన ఈ సత్యభామ ఆంధ్రుల ఆడబడచుగా ఆంధ్రుల హృదయ సీమలో స్థిరనివాసం ఏర్పరుచుకొంది.

తెలుగుజాతి జీవించి యున్నంత వరకు తెలుగు కృష్ణ పారిజాతం, నవ జనార్దనం అంటే భామా కలాపం జీవించి యుంటుంది. దీనికి తెలుగులేదు.

ఈ పారిజాత ప్రబంధ రచనలు చేసినవారితో కొందరు ముఖ్యం గురించి తెలియజేయడం అవసరం.

యోగి సిద్ధెండుడు : ఈయన ఈ కృష్ణ సర్వ భామల కథను రచించి కూచిపూడి నాట్య కళాకారులకు నేర్పాడు. ఈ పవిత్ర భాగవతకళను పేరు ఆరాధించి, తరించి భాగవతోద్దములైనారు. అందుకే పీరికి కూచిపూడి భాగవతులన్న పేరు వచ్చింది.

మరి ఇంకా ఎందరో కవులు ఈ కలాపాన్ని రచించారు. వారిలో కొందరు తమ పేర్లను అంకిత చరణాల్లో ఉటంకించారు: వేంకటరవి, బలరామభుక్త, మంగువారు, మజ్జి వేంకటనాయుడు మొదలైనవారు. మరి కొందరు ఆ యా ప్రాంతీయ దేవతామూర్తులకు తమ రచనలను అంకిత మిచ్చారు. వారి పేర్లు తెలియవు. కానీ వారు అంకితమిచ్చిన దేవతా మూర్తుల పేర్లు: కుంతి మాధవుడు, నెల్లిమర్ల మాధవుడు, ర్యాలి మోహినీ కేశవుడు, చెన్న కేశవుడు, కోరకొండ సరసింహుడు, ద్వారకా రెయిదుల వేంకటేశుడు, రంగపురి వేంకటేశుడు, కొడవల్లూరిశుడు, కలువాయి కృష్ణ, మొదలైనవారు. వీరి పేర్లు చేయబడిన రచనలు నవ జనార్దన కేశవలుగా ప్రచురింపబడుతున్నవి.

భామాకలాప ప్రాంతీయ ప్రచర్యనలు:

సాంస్కృతికంగా అంధ్ర ప్రదేశాన్ని నాలుగు ప్రాంతాలుగా ప్రస్తుతం విభజించవచ్చును :

1. తూర్పుప్రాంతం, 2. సాగరసీమ, 3. తెలంగాణం, 4. రాయల సీమ.

1. తూర్పుప్రాంతం :

గంజాం, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖ జిల్లాలలో భామాకలాపం విశేష ప్రచారంతో ఉంది. ఇవి ప్రాచీన మ్రుపవ దాణీకి చెందింది. ఈ దాణీలో నృత్య

కేశవం పురుషుల ముఖ్యంగా చెప్పబడు. ఇప్పటికి ఏ రలాపాన్ని ముఖ్యంగా పురుషుల అనుచున్నారు.

2. సాగరసీమ :

హిద్దు, పల్నాడు, గోదావరి, విశాఖ్ నదిల తీర ప్రాంత రలాపాన్ని ప్రచురించా ప్రసిద్ధునిది. అది రంగా వది. ఈ దాణీ కుమారకావ్యం కుమారానందం, కృష్ణా జిల్లాలోని రూపిపూడి భాగవతం మి ప్రతేక సంప్రదాయం వది. అందుకే మనదా ఈ భాగవతం నో నిర్మలమని అర్థం. పారిజాతం కూడా వచ్చింది.

3. తెలంగాణం :

ఈ ప్రాంతంలో రలాపాన్ని ప్రసిద్ధి కలిగి ప్తనారు కనుక లేదు.

4. రాయలసీమ :

ఈ రన్నాల సీమలో కూర్మం హరిహరాలలో పేరుతో రలాపాన్ని ప్రచురించేవారు, కానీ ఈరామ అది లేవు. కారగర్భంలో ఈ సంప్రదాయం ఏరిని పోయి, అంతరించిపోయింది. అందుకే ఏర్పాటుకు మూలం ఈ సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి నెల్లి పారిజాతాన్ని ప్రచురిస్తున్నారు.

నేను ఇరవై రలాపాన్ని సేకరించాను. అన్ని ాని ప్రముఖ కావ్యేత్తల పద్ధ గం రచనలన్నింటిలో కథా విషయం ఏక్కడే అయినా ఆ యా కవుల రచనా విధానాలు వేరు వేరుగా ఉన్నాయి.

కృష్ణ సర్వభామం రహారావం మూడు కథలుగా పేటిలో వనిపిస్తున్నది.

- 1) పడకజింటిలో రయనందియున్న సర్వభామం శ్రీకృష్ణుడు నిదుర నుండి లేపి, కూర్చుంటానని ధరింప జేసి, నియమిష్టం ముందు ఇరువురు నిర్వాసి యుండగా “సత్కా నివా చక్కని దాగుడు. కేనా.” అని అనేగినాడు. సౌందర్య గర్భిత అయిన సర్వ

భామ “నేనే!” అని సమాధానం చెప్పగా కృష్ణుడు అలిగి వెళ్ళినాడు. ఆంధ్రదేశమంతటా ఇది ప్రచారంలో ఉంది.

2) సత్యభామ చేత సర్వాభరణాలు ధరింపజేసి, కృష్ణుడు తాను మోహినీ రూపంలో దేవదాసువులకు అమృతం పంచినప్పుడు ధరించిన బంగారు జడను సరకాసుడుని వధాసంతరం సత్యభామను మెచ్చి యిచ్చిన దానిని గూడ ధరింపజేసి, ఆ జడతో తనని కొట్టమని (ఇదొక శృంగార చేష్ట) ముద్దుగా సత్యభామను శ్రీకృష్ణుడు కోరాడు. తన స్వామికి నొప్పి కలుగ వచ్చునని ఆమె నిరాకరించింది. అందుకు అలిగి అతడు వెళ్ళిపోయాడు. మొదటి దానితోపాటు ఇది ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో ప్రచారంలో ఉంది.

3) హద్దులు మీరిన శృంగారం. ఇరువురు రతి కేళిలో తేలియాడుతున్న సమయంలో “ప్రియా! నేనెంత గొప్పవాడినో నీకు తెలుసా? పద్నాలు భువనాలను నా చిరుబొజ్జలో పెట్టుకొని మోస్తున్నాను!” అని కృష్ణుడు అన్నాడు. అందుకు ఆమె తేలికగా నవ్వి, “ఓన్! ఇంతేనా నా చక్కని స్వామీ? ఆ పద్నాలు భువనాలతో కలిపి నన్నుగూడా నా చను మొనలపై మోస్తున్నాను. కనుక నీ కంటే నేనే గొప్ప దానిని!” అని చల్లగా అందిట! దాతో కృష్ణునికి కోపం వచ్చి అలిగి వెళ్ళి పోయాడు. ఈ రచనలోని కలహ కారణంలో శృంగారం హద్దులు మీరింది. ఒక్క సరసింగబిల్లివారు మాత్రమే ఈ కలహాన్ని అభినయిస్తున్నారు.

మేము ప్రదర్శిస్తున్న పారిజాతం :

“నవ జనార్దన పారిజాతం” తొమ్మిది రాత్రుల గ్రంథం. ప్రతి రాత్రి 10 గంటలకు ప్రారంభించి ఉదయం నాలుగు గంటల వరకు తొమ్మిది రాత్రుల్లో దీనిని ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవారు.

ప్రతి దినం రెండున్నర గంటల పాటు వరుసగా ఏడు రాత్రుల్లో ప్రదర్శించడానికి అనుకూలంగా ఉండే

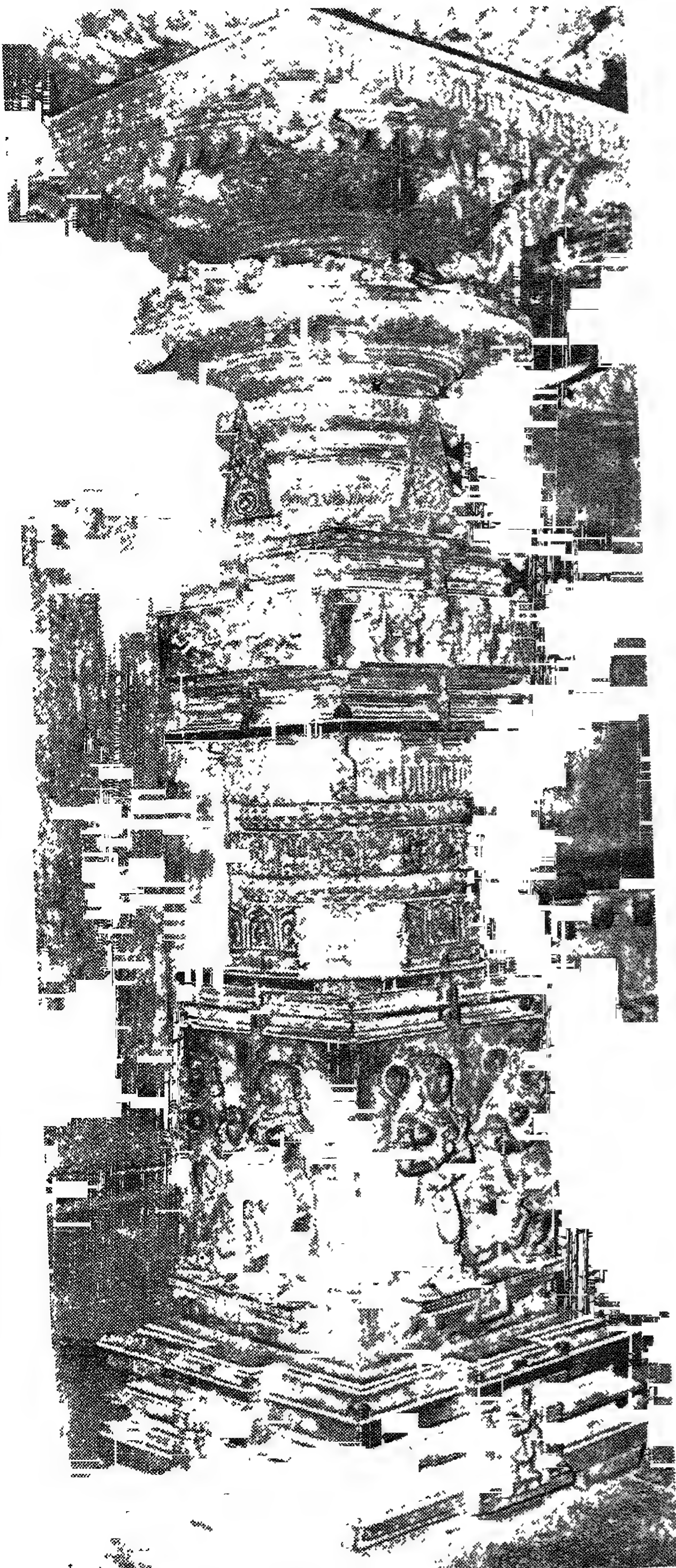
టట్టు ప్రస్తుతం ఆ గ్రంథాన్ని నేను రూపొందించాను. ఇందులోని హాస్య భాగాన్ని, మాధవీ వ్యాభాసాన్ని తీసివేసి, కథా వివరణ కోసం మధ్య మధ్య సంధి వచనాలను చేర్చి, ప్రత్యేకంగా సంగీత సృష్టి ప్రాధాన్యంతో ఉండేటట్టు చేశాను.

నేటి భామాకలాప ప్రదర్శనలలో హాస్యం హద్దు మీరి ఉంటున్నది. కొన్ని సమయాలలో ఆ హాస్యం సత్యభామ పాత్ర బేస్పత్యాన్నే కించపరుస్తున్నట్టు అపహాస్యంగా కన్పడుతున్నది. అందువల్ల ఆ హాస్య-లేకుండా పడువుల కూర్పుతోనే యథా సూచించేటట్టు రూపొందించడంపని వచ్చింది. ప్రసిద్ధ రచాకారుల మును కునే కొందరు మాధవీ పాత్రను కొజ్జా పాత్రగా ప్రవేశపెట్టి ఆ పాత్ర యొక్క హుందాతనాన్నే చెడగొడుతున్నారు. హిందువులు పవిత్రంగా భావించే భాగవతానికే కళంకం చేశారున్నారు. మన మతంలో, ధర్మాలలో, మన పురాణేతిహాసాలలో విశ్వాసం గల మనమే వాటిని చొరబారు హాస్యంతో కించ పరచడం, ప్రేక్షకులను నవ్వించి, ఆకర్షించడం కోసం వాటిని అపవిత్రం చేయడం సన్న బాధించాయి. ఇలాంటి హాస్యం లేకుండా మాత్రాన కథకు నష్టం లేదు, కథ మంటుపడదు, అపవరంగాని, అపమానంగాని, అపకారంగాని జరగదు. ఇలాంటి హాస్యాన్ని ప్రదర్శించిన పెద్దల్ని చూశాను. వారిలో కొందరు గొప్ప పండితులు, విజ్ఞానవంతులు, సరళ శాస్త్ర పారంగతులు. వీరు పాత్ర బేస్పత్యానికి భంగం కలుగకుండా చక్కగా పోషించారు. ఈనాడు అలా లేదు. అందువల్ల అలాంటి హాస్యాన్ని మా ప్రదర్శనలలో ఉండకూడదనే ‘నవజనార్దనాన్ని’ హాస్యం లేకుండా రూపొందించాను.

నేను నేర్చిన

నవజనార్దనం

భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత సంస్థానాలు భారత దేశంలో విలీనమైయ్యాయి. ఆ కాలంలో పితాపురం సంస్థానానికి స్వర్గీయ ఉప్పాల

బెజ్జంకి ఆలయ స్తంభము

వేంకటేశ్వరావుగారు మేనేజరుగా నియమించబడ్డారు. ఆయన చూడడ ప్రేమరెక్కాడు తొండిగారు. తొండిగారు రాంపాడు స్కూలు నేర్పాడు. ఆంధ్రప్రదేశ్ గో. కొన్నాళ్లు పితాపురంలో ఉండినా రుండ్డిగారు. పితాపురం ఎలానాగుండినా ప్రేమానంద ప్రేమతో మేము ఉండేవారు. మా ప్రేమతో సుప్రసిద్ధులైన వాళ్లకు హాయిని సూచించామని గాన ఉండేవారు. వారి ప్రేమరెక్కాడు కుండ్డిగారు.

పితాపురం సంస్థానంలో నుండినా ఆంధ్రప్రదేశ్ పితామూర్తి, నేను నేర్చుకూ ఉండిన నాట్యం చూడగోరుతున్నారని నాకు కలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి వచ్చింది. నేను సంరక్షణలో అభ్యసించాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ కొన్ని పండ్లు మితాయిలు తెచ్చి, నా తెచ్చి నాట్యం తిరిగించారు. ఆనాటి నుండి వారికి నేను అభిమాన పాత్రుణ్ణియాను. పితాపురం సంస్థాన నాట్యరీతుల గురించి ఎన్నో విషయాలు వారు నాకు వివరించారు. వారి కాలంలో పితాపురం సంస్థానాన్ని సంవర్ధించిన అనేక మంది కళాకారులు, కవులు, పండితులు, శాస్త్ర వేత్తల పరిచయం వారికి కలిగింది. వారిలో అనేక మందితో కళల గురించి చర్చించే అనుకూల వారికి ఉండేది. వారు ఆ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండినా నాకు చెప్పారు. మా చర్చలలో పితాపురం సంస్థానానికి చెందిన నవజనార్ధనం గురించి కూడా నాకు తెలియ జేస్తూ దానిని నన్ను నేర్చుకోమని కోరారు. స్థానిక అల్లంరాజు సుందరంగారే ఆంధ్రప్రదేశ్ కళామూర్తి. ఆయన అమృత హృదయులు.

ఆనాటికే నేను దరక నాట్యం, అభినియతక, అగమ నర్తన రీతులు, కూచిపూడి దరతం అభ్యసించి కేళికలు చేసియున్నాను. కొన్ని గ్రంథాలుకూడా వ్రాశాను. ఉన్నత కుటుంబంకు చెందిన పిల్లలు గూడా ఈ నాట్యకళను చేపట్టాలన్న తలంపులో ఈ కళను దేశంలో ప్రచారం చేసి కొంతమందికి విద్య ఇచ్చే కార్యక్రమంలో ఆనాడు నిమగ్నుడనై

యున్నాను. అందువల్ల నవజనార్దనాన్ని అభ్యసించాలన్న ఉత్సాహం అప్పుడు నా కంటగా కలగలేదు.

ఆ రోజుల్లో విశాఖపట్నంలో నేను ఉంటూండేవాణ్ణి. విశాఖలోని సీతమ్మధార వద్ద శాంతినికేతనం వంటి ఒక సత్య నికేతనం స్థాపించాలన్న గొప్ప ఆశయంతో నన్ను ప్రముఖ దేశ భక్తుడు స్వర్గీయ తెన్నేట విశ్వనాథంగారు ఆహ్వానించారు. అందువల్ల నేను విశాఖలో ఉంటూ అనేక మంది పిల్లలకు శాస్త్రీయ భరత నాట్యం నేర్పాను. శ్రీ సుందరంగారు ఒకసారి విశాఖ వచ్చినప్పుడు నన్ను పిరాపురం రమ్మనమని ఆహ్వానించారు. కనీసం ఒకసారైనా ఆ వృద్ధ కళామూర్తి ప్రదర్శించే నవజనార్దనం చూడమని బలవంతం చేశాడు. అందుకని నేను పిరాపురం వెళ్ళాను. ఆమెను దర్శించాను. ఆమె పాట విన్నాను. ఆమె ఆట చూశాను. ఆమె అభినయం తెలికించాను. ముగ్ధుడనయ్యాను. ఆమె ఒక కళానిధి అని గ్రహించాను. ఆమెతో శాస్త్ర విషయాలు చర్చించాను. ఆమె వద్ద నవజనార్దనం నేర్చుకొనాలన్న నిశ్చయానికి వచ్చాను. నాకు నవజనార్దనాన్ని నేర్పమని ఆమెకు కోరాను. ఆమె సంతోషంతో అంగీకరించారు.

ప్రతి షత్రువారం సాయంత్రం రైలులో విశాఖ నుండి పిరాపురం వెళ్లేవాణ్ణి. రెండు రోజులు అక్కడ ఉంటూ ఆమె వద్ద నవజనార్దనం రెండు సంవత్సరాలు అభ్యసించాను.

ఆ రెండు సంవత్సరాలు నన్ను తమ సొంత బిడ్డ కన్నా మిన్నగా చూసుకొని, ఆదరించి అన్ని సౌకర్యాలు నాకు కలుగజేసిన ఆచార్యమూర్తులు ఇద్దరు, ఒకరు శ్రీ అల్లంరాజు సుందరంగారు, ఇంకొకరు శ్రీ మాధవుని గుడిలోని శ్రీ సుబ్బారావు గారు. వీరిరువరి ఆదరణే నాకు అనాడు ఎభివృద్ధిపొయ్యిందే నేనీనాడు ఈ నవజనార్దన కళారీతిని ప్రచారం చేయడం జరిగేది కాదు. ఈ విద్య కాల గర్భంలో కనిసి పోయి యుండేది.

శ్రీ సుందరం గారు ఈనాడు లేరు. పయోపృథ్వులైన శ్రీ సుబ్బారావు సజీవులై ఆ మాధవుని సన్నిధిలోనే ఉన్నారు. మరుగుపడి యుండిన ఈ ప్రాచీన కళ మళ్ళీ నూతన కాంతులను సంతరించుకొని ప్రకాశించడాన్ని స్వర్గీయ సుందరంగారికి చూపించే అదృష్టం నాకు లేక పోయినా శ్రీ సుబ్బారావుగారు చూశారన్న సంతృప్తి నాకు కలిగింది. అదే ఒక అదృష్టం !

నాకు నవజనార్దనం నేర్పిన గురువు, శ్రీమం పెండేల సత్యభామగారు, పై యిద్దరు కళాభిమానులు నాకు పూజ్యులు, ఈ త్రిమూర్తులకు నా హృదయా-జలి ముటిస్తున్నాను.

ఈ నవజనార్దనం మళ్ళీ ప్రాచీన వైభవంతో ప్రభవిల్ల గలదని ఆశిస్తున్నాను.

పెండేల వారు

పెండేల నాగి, పెండేల గంగి అని ఇద్దరు కళామూర్తులను గురించి మన చరిత్రలో కవులు, పండితులు, శాస్త్రవేత్తలు ముచ్చటించారు. పెండేలనాగమ్మ పెండేల గంగమ్మ అని వారిని ఈనాటి కళాకారులు కూడా స్మరిస్తూ ఉంటారు. అయితే వారి తల్లిదండ్రులు వారికి నాగమణి, గంగారత్నం అని నామకరణం చేశారు.

ఆ యిద్దరు కళామూర్తులు భాగవత యక్షగానాలకు కేళికలు చేస్తూండేవారన్నది చారిత్రక సత్యం. వారి పంశీయులలోని చివరి కళాకారిణి శ్రీమతి పెండేల సత్యభామగారు. ఈమె తమ అమ్మమ్మయిన పెద్ద సత్యభామగారివద్ద ఈ భాగవత కళను అభ్యసించారు. ఈమె తల్లి ఈ కళలో అంతగా ప్రసిద్ధురాలు కాలేదు. ఈమె తన యవ వీట నుంచి అమ్మమ్మతో గూడ ప్రదర్శనలకు వెళ్లి వస్తూండేవారు.

ఈమె ఈ కళను అభ్యసించిన తర్వాత కేళికలు చేయడం ప్రారంభించి నిష్ణాతులైనారు. సుమారు 70 సంవత్సరాలపాటు ఈమె నవజనార్దన పారిజాతం,

బెజ్జంకి ఆలయ శిల్పం

(భామాకలాపం) కేశికలను చుంతి మాధవుని
సన్నిధిలో చేసి కను 75వ ఏట పరమపదించారు.

ఈమెకు గొల్లకలాపం కూడా చక్కని అభ్యాసం
మందుడైనా భామాకలాపం పైన ఎక్కువ ముక్కు
పగా ఉండేది. ఈమె పరుసగా సవరాదులు భామా
కలాపాన్ని ఆడేవారని చూసినవారు నాకు చెప్పారు.
పదవనాడు భాగవతంలోని వచన స్కంద పారాయ
నాతో ఈ కేశిక ముగిసేది! అటువంటి విశిష్ట
కలాప రీతి ఈమెది. పరుసగా, సవరాదులు భామా
కలాపాన్నే ప్రదర్శించేవారు. గనుకనే ఈ ప్రదర్శన
కు “సవజనార్దనం” అని పేరు వచ్చింది. భామా
కలాపాన్ని పారిజాతం అని అనడం ఒక ఆచారం.
అందువల్ల వీరి కలాపాన్ని “సవజనార్దన పారి
జాతం” అనే వారు వీరి ఇంది పేరు పెండే కేశ
పెండేల అంతేగాని పెందూ గాదని అమె నాలో
ఒక సారి చెప్పారు.

దురదృష్టవశాత్తూ ఈమెలోనే పెండేల వారి
వారికాక కేశిక ప్రదర్శన అంతముంది.

సువనార్దనార్దన పూర్తిగా అభ్యసితే భామా
కలాపాన్ని, అదేమే అమెకు వచ్చినది. అందుకు
దాన్ని, నాయుర ప్రదర్శనాన్ని ఆమె అభ్యసించినది
అనుకుంటున్నాను. ఏమిటో వైష్ణవ సాంప్రదాయం
ప్రజ్ఞపత్రి. ముఖ్యపత్రి పూర్తిగా అమెకు ఉన్నది.

భామాకలాపంలో కష్టం నుంచుకుంటే ఒక
సాధారణంగా ముగిస్తుంది. అందులో సువనార్దనార్దన
తొమ్మిది కార్యక్త కష్ట భగవానుని విశ్వా రేఖల్లో
స్మరించి, రపించి, రరించినా ఆ ముగిసేదముక్త
సందర్శనం అమెకు ఉండేదే కాదు! అందువల్ల
అమె పదవనాడు చుంతి మాధవుని సందర్శించి
కేశిక ముగించేవారు! అమె నాకు స్వయంగా ఈ
విషయం చెప్పారు.

“దాని కష్టా! నెప్పుడూ చూచి కష్ట

ఇరవములు జూచుకొల్ల” అని అనాడు ద్వాపర
యగంలోని ప్రేమమూర్తి రాధ, కల మాధవుని
చూచినంతనే కండ్లు మూసుకొన్నట్లు, నా హృదయం
లోని ఆ చిక్క మంగళ విగ్రహాన్ని, ఆ వైరుణ
భాముని, ఆ కంగినాయిని, సర్వభావ మేషంలో
నుంచిన నేను ఆ కష్టమేషభారంలో చూచలేకపోయే
దానిని, అందువల్లనే నా కలాప ప్రదర్శనలో కష్ట
పాత్ర ప్రవేశ పెట్టడం మానుకొన్నాను, హాస్యం
హాస్యం మేరకునా మాధవిని మాత్రం ప్రవేశపెట్టే
దానిని” అని ఆమె నాకు వివరించారు.

అనాడు పాత్రధారులే స్వయంగా పాడు, అడు,
అధిసయించడం, గర్భం పరించడం ఆచారంగా
ఉండేది. గనుక పాత్రధారులకు ఏదైనా కంగదాని
ప్రేక్షకులకు కథాగమనం తెలియదానికే మాధవి
హాస్యం ఆవశ్యకంగా ఉండేది.

అయితే నేటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా హాస్యాన్ని
పూర్తిగా మినహాయించి, కేవలం సంగీతరూపంగా

నేను ఈ పారిజాతాన్ని రూపొందించి నా శిష్యులను తర్ఫీదు చేసి, ప్రదర్శనలు ఇప్పిస్తున్నాను.

సూమారు 30 సంవత్సరాల క్రితం కాకినాడ సరస్వతీ గాన సభ స్వర్ణోత్సవం జరుపుకొంది. ప్రముఖ దక్షిణాది నాట్యశాస్త్రవేత్త స్వర్ణీయ ఈ. కృష్ణయ్యగారు ఆ స్వర్ణోత్సవానికి ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానింపబడ్డారు. ఇంకా అనేకమంది భారతదేశంలోని ఉత్తర దక్షిణ ప్రాంతాల నాట్యశాస్త్రవేత్తలు, ఆ ఉత్సవానికి వచ్చారు. అప్పటికి కొద్దికాలం క్రిందటే నేను నాగపూరు నుండి వచ్చి ఆంధ్రదేశంలో సృత్యకళను ప్రచారం చేస్తున్నాను. అందువల్ల ఆ ఉత్సవ కార్యకర్తలు నన్నుగూడా ఆహ్వానించి సమ్మానించారు.

అయితే ఆ యుత్సవాల్లో జరిగిన సదస్సులకు గాని, చర్చలకుగాని, సమ్మానాలకు గాని, దురదృష్టవశాత్తు ఏ యొక్క వృద్ధ తెలుగు కళామూర్తి ఆహ్వానింపబడ లేదు. శ్రీ కృష్ణయ్యగారు నాకు పరిచితులు, అందువల్ల వారు నన్ను ఈ విషయమై ఆశ్చర్యంతో అడిగారు. ఆంధ్రలోని వృద్ధ కళాకారులతో చర్చించి వారి వారి కళా విశిష్టతలను తెలిసి కొనాలని వారు అభిలషించారు.

అప్పటి కప్పుడు నేను ఒక కారును పితాపురం వంపించి శ్రీమతి పెండేల సత్యభామగారిని రమ్మనమని ఆహ్వానించాను.

ఆనాటి సాయంత్రం శ్రీ బొగ్గవరపు వీరరాఘవరావు జమీందారుగారి ఇంట్లో చిన్న పండిత సభ జరిగింది. ఆ సభలో “మీ పేరు ఏమిటి?” అని శ్రీ కృష్ణయ్యగారు శ్రీమతి సత్యభామగారికి అడిగారు.

“వినవమ్మ నేను దెచ్చెద

ఘనుడగు శ్రీ కృష్ణ బాసి, గానక నేనున్

పని బూని వెదుక వచ్చితి

అను వందగ సత్యభామ అందురు నన్ను” అని ఆమె సమాధానం చెప్పారు.

“ఆ సత్యభామ కలాపంలోని సత్యభామ! మీ పేరు?” అని కృష్ణయ్యగారు మళ్ళీ అడిగారు.

“ద్వాపర యుగంలో సత్రాజిత్తు కుమార్తెను, మాధవుని అర్థాంగిని, ఆ సత్యభామయే ఈ సత్యభామ!” అని స్వగర్వంగా సమాధాన మిచ్చారు.

ఆ హుందాతనం, ఆ తీవి, ఆ దర్పం, ఆ రాజసం, ఆ కంఠ మాదుర్యం, ఆ గాంభీర్యం, ఆ హౌయలు, ఆ వయ్యారిం! ఆమెకు ఆమె సాటి! ఆమె సమాధానం విని, ఆమెను చూస్తూ కృష్ణయ్యగారు ఆశ్చర్యపోయారు.

అలనాటి సత్యభామను నేను చూడలేదు గాని ఈమెను చూస్తే ఆ సత్యభామే ఈ సత్యభామ అని పించింది నాకు. నా ‘నవజనార్దసం’ శిక్షణ యుగిసి నప్పటి నుండి ఆమె వేషం కట్టి ఆడితే చూడాలన్న కోరికనాలో ఉండి పోయింది. అందువల్ల ఆనాడు ఆ అవకాశం తీసికొని సవజనార్దనాన్ని ప్రదర్శించమని ఆమెను కోరాను. నా అదృష్టం పండింది కాబోలు ఆమె అంగీకరించారు.

ఆనాటి రాత్రి మాధవుని ఆలయంలో ఆమె కేశిక ఏర్పాటయింది. బహుకొద్దిమంది విశిష్ట కలాభిమానులు మాత్రం ఆహ్వానింపబడ్డారు. హాన్యగాడు వృద్ధుడు, మార్దాంగికుడు వృద్ధుడు, వంతపాడిన వారు వృద్ధులు, అందరూ 70 సంవత్సరాలు దాటిన పయోవృద్ధులు, జ్ఞానవృద్ధులు.

చిలకాకుపచ్చ బనారసు పట్టుచీర కట్టి, ఘనియంధరించి, అర్చలం రంగు వేసుకొని సత్యభామ, సత్యభామగా దర్శనమిచ్చారు.

“హరి ఉన్నాడా?” అని ఆమె ఎలుగెత్తి పాడుతూ, అభినయిస్తూంటే ఆ హరి, శ్రీహరి, సరహరి, మురహరి, వైకుంఠంలో ఎందుకుంటాడు? తన లీలలను కుంతిమాధవుని ఆలయంలో సత్యభామ ప్రదర్శిస్తూంటే చూడడానికి ఆ హరి తరలి వచ్చాడనిపించింది నాకు. ఆమెతో నేను ఆ మాటే అన్నాను. “అంత భక్తితో నేను పిలిస్తే ఆ హరి ఇక్కడకు రాకేం చేస్తాడు?” అని అంటూ మందహాసం చేశారు ఆమె. అంత ఆత్మ విశ్వాసం గల కళాకారిణి ఆమె, ఆ సత్యభామ!

“ద్వాపర యుగంలో సత్రాజిత్తు కుమార్తెను, మాధవుని అర్థాంగిని, ఆ సత్యభామయే ఈ సత్యభామ!” అని స్వగర్వంగా సమాధాన మిచ్చారు.

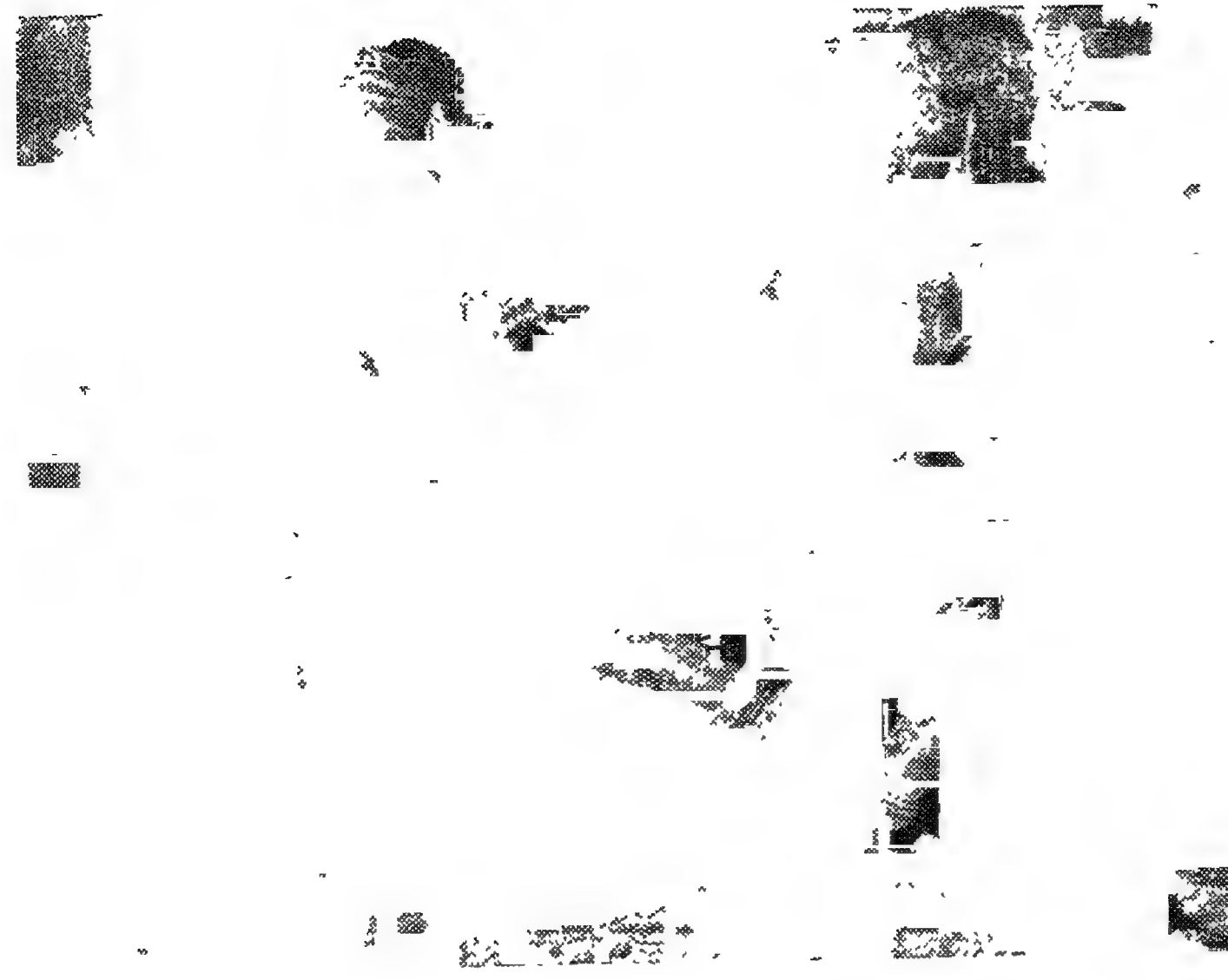
ఆ హుందాతనం, ఆ తీవి, ఆ దర్పం, ఆ రాజసం, ఆ కంఠ మాదుర్యం, ఆ గాంభీర్యం, ఆ హౌయలు, ఆ వయ్యారిం! ఆమెకు ఆమె సాటి! ఆమె సమాధానం విని, ఆమెను చూస్తూ కృష్ణయ్యరు ఆశ్చర్యపోయారు.

అలనాటి సత్యభామను నేను చూడలేదు గాని ఈమెను చూస్తే ఆ సత్యభామే ఈ సత్యభామ అని పించింది నాకు. నా ‘సవజనార్దనం’ శిక్షణ ముగిసి నప్పటి నుండి ఆమె వేషం కట్టి ఆడితే చూడాలన్న కోరికనాలో ఉండి పోయింది. అందువల్ల ఆనాడు ఆ అవకాశం తీసికొని సవజనార్దనాన్ని ప్రదర్శించమని ఆమెను కోరాను. నా అదృష్టం పండింది కాబోలు ఆమె అంగీకరించారు.

ఆనాటి రాత్రి మాధవుని ఆలయంలో ఆమె కేశిక ఏర్పాటుయింది. బహుకొద్దిమంది విశిష్ట కలాభిమానులు మాత్రం ఆహ్వానింపబడ్డారు. హాస్యగాడు వృద్ధుడు, మార్దాంగికుడు వృద్ధుడు, వంతపాడిన వారు వృద్ధులు, అందరూ 70 సంవత్సరాలు దాటిన పయోవృద్ధులు, జ్ఞానవృద్ధులు.

చిలకాకుపచ్చ బనారసు పట్టుచీర కట్టి, మనియం ధరించి, అర్ధలం రంగు వేసుకొని సత్యభామ, సత్యభామగా దర్శనమిచ్చారు.

“హరి ఉన్నాడా?” అని ఆమె ఎలుగెత్తి పాడుతూ, అభినయిస్తూంటే ఆ హరి, శ్రీహరి, సరహరి, మురహరి, వైకుంఠంలో ఎందుకుంటాడు? తన లీలలను కుంతిమాధవుని ఆలయంలో సత్యభామ ప్రదర్శిస్తూంటే చూడడానికి ఆ హరి తరలి వచ్చాడనిపించింది నాకు. ఆమెతో నేను ఆ మాటే అన్నాను. “అంత భక్తితో నేను పిలిస్తే ఆ హరి ఇక్కడకు రాకేం చేస్తాడు?” అని అంటూ మందహాసం చేశారు ఆమె. అంత ఆత్మ విశ్వాసం గల కళాకారిణి ఆమె, ఆ సత్యభామ!

బెజ్జంకి ఆలయ శిల్పం

“ఇంత గొప్ప కళాకారులు మీ ఆంధ్రదేశంలో ఉన్నారు ! కాని మీ వారు వీరిని గుర్తించకపోవడం దురదృష్టం” అని కృష్ణయ్యరు నిట్టూర్చారు.

“నేను ఎంతో అవృష్టపంతుణ్ణి ! ఈమె పద్ద నేను హరిజాతాన్ని అభ్యసించగలిగాను” అన్నాను కృష్ణయ్యరుగారితో.

అస్మయ పొగడ్తలను పొందిన ఈ కళాకారులు మనవారేనని మన కళాకారులు నేను గర్విస్తున్నాను, ఇదే మన ఆంధ్రుల ప్రత్యేకత !

రావు వంశీయులు

స వ జ నా ర్ద నం

“రావు కులాబుధి చంద్ర
శ్రీ గంగాధర మహిపతి రాయ
భోగ దేవేంద్ర బహు పరాక్ !
భళిర ! మహారాజ
మార సనుకేత, సత్కృపా ! సరాం!”

పితాపురి సంస్థానా న్నేలిన రావు వంశీయులు వెంచు ప్రభువులు. వీరు విష్ణు భక్తులు.

పితాపురిమే పితకాపురం. అష్టాదశ శక్తి పితాప్రభువే పితకాపురం పురూహితకా పితకం. అని ఇక్కడ చెప్పింది. కుక్కుటేశుడుగా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆలయం. నిరంగయ, నాభిగయ, హవగయల్లో ఒకటైన వావగయా శ్రేతం ఇది. పంచమాధపుల్లోని మంచి మాధవుడు ఇక్కడే చెరిశాడు. ఈ వేస్తుంటే ఈ రావు వంశీయులకు ఎంతో ప్రీతి.

మంచి మాధవుని పూజలో స్వత్యం ఒక ధాగంగా ఉండేది. ఆ స్వత్య పూజను ఆగమ శాస్త్రానుసారం చేస్తూండేవారు. ఈ ఆలయ స్వర్ణాలను చేసినవారిలో ఆఖరి సర్తకిమయలు పెద పరామరశం, చిన్న పరామరశం. చిన్న పరామరశం గాల్చి ప్రత్యక్షంగా కలిసి వారి ఆలయ సర్తస విధానాన్ని గురించి అడిగి తెలిసి కొనే అవకాశం నాకు కలిగింది.

కచ్చేరి, కర్నాటక సర్తనాన్ని ఆడినవారిలో శ్రీమతులు దువ్వా సూర్యకాంతం, అమ్మణి, జక్కల నూకరాజు మొదలైనవారు కొందరు ముఖ్యులు. శ్రీమతులు అమ్మణి, సూరకాంతం కలుసుకొని ఆ సంస్థాన కేశిని కీతులను గురించి తెలుసుకొన్నాను.

పారజాత కలాపం, భాగవత సాంప్రదాయక స్వత్యరీతులలో మాధవుని ఆరాధించినవారిలో సురసిద్ధులు పెండేలవారు, కోనేవారు. కోనే వంశీయుల్లో ఆఖరి కళాకారిణి శ్రీమతి చిట్టిరాజు (ఉదయాంబ). ఆమె ఈ మధ్యనే కీర్తిశేషులయ్యారు. పెండేల (పెండేల) వంశీయులు గత నాలుగు వందల సంవత్సరాలుగా ఈ పారజాత ప్రబంధ సర్తనం ద్వారా మాధవుని ఆరాధించి తరించినారు. వీరిలో చివర కళాకారిణి శ్రీమతి పెండేల సత్యభామే. ఈమె పద్దనే నేను ‘సవజనార్దనాన్ని’ అభ్యసించాను.

రావు వంశీయుల్లో ఈ ‘సవజనార్దనాన్ని’ పోషించిన ఆఖరి ప్రభువు శ్రీ రావు మహిపతి గంగాధర రామారావు గారు.

వీరి తర్వాత శ్రీ రావు మహిపతి సూర్యరావు గారు ఆంధ్ర సాహిత్యాన్ని ఎన్నో రీతులుగా పోషించినా, వారు బ్రహ్మసమాజ మతోపాసకులవడంవలన ఈ కళయెడల ఎక్కువ ఆసక్తి కనబరచలేదు. అంతే కాదు అయిదు దశాబ్దం క్రితం రాజకీయ, సాంఘిక పరిస్థితులు సృత్యకళకు అంత అనుకూలంగా లేనందున తరతరాలుగా ఈ కళను ఆరాదిస్తూ వచ్చిన వారు సృత్యారాధనను విరమించుకొనడంసి పచ్చింది. అటు తర్వాత మనకు స్వాతంత్ర్యం వచ్చి, సంస్థానాలు, జమీందరీలు నమసి పోవడంతో సృత్యకళకు పోషణ పూర్తిగా పోయింది.

ఒకప్పుడు హైందవ సంస్కృతి వికాసానికి నిలయాలుగా నుండిన అలయాలలో గూడ సృత్య కళ నిషేధించబడింది. కుంతి మాధవునికి సృత్య పూజ కరువైంది. ఈ వృత్యకళ క్షీణించింది. నవజనార్దన పారిజాతాన్ని చూచే అదృష్టం ఈనాటి కుంతి మాధవుని భక్తులకు లేకుండా పోయింది. మాధవుని సేవలో 'నవజనార్దనం' అనే ఈ విశిష్ట కలాపం కేశిక చేయబడే దన్న విషయం ప్రజలకు తెలియకుండా పోయింది.

గత నాలుగు వందల సంవత్సరాలుగా ఎందరో కవులు, కళారాధకులు, కళావేత్తల తపః ఫలితంగా రూపొంది, వికసించిన ఈ పారిజాతం విశిష్ట ప్రచారం పొందింది. ఈనాడు అది నామరూపాలు లేకుండా కాలగర్భంలో కలిసి పోకూడదు, తెలుగు వారి సృత్య కళకు వెలుగైతే ఈ నవజనార్దనం సజీవంగా ఉండాలి, విశిష్ట పునః ప్రచారం దీనికి జరగాలి అన్న దీక్షతో సంకల్పంతో నేను ఈనాడు కృషి చేస్తూ అనేక మంది శిష్యులకు ఈ కళలో శిక్షణ ఇస్తున్నాను. నా కృషిలో ఒక అంశమే ఈ చిన్ని గ్రంథ ప్రచురణ.

జడ సర్తన, వంశావళి, గురుస్తవం, సౌముఖ్యపట్టు, మందుల పట్టు, లేఖ మనోవేగదరువు - సప్తతాళ విన్యాసం, రాయబారం, కృష్ణసంవర్సనం మొదలైన అంశాలు కొన్ని ఇంటిలో లేవు.

రోజుకు రెండున్నర గంటల చొప్పున మేము ప్రదర్శించే మూడు రాత్రుల గ్రంథంలోని పరువులను మాత్రమే దీనిలో ప్రచురిస్తున్నాం.

తొమ్మిది రాత్రుల గ్రంథాన్ని పూర్తిగా ముద్రించే అవకాశం మాకు కలిగినప్పుడు అన్ని పరువులను వ్యాఖ్యాన సహితంగా ప్రచురించదలిచాం.

నవజనార్దన పారిజాతాన్ని కళాలోకానికి పరిచయం చేయాలన్న ఆశయంతోనే ఈ సంక్షిప్త గ్రంథాన్ని ఇప్పుడు ప్రచురించాం.

అడగకుండానే ఈ గ్రంథ ప్రచురణకు ప్రోత్సహించి సహాయాన్ని అందజేసిన తూర్పు గోదావరి జిల్లా రామచంద్రపురం వాస్తవ్యులు శ్రీ రెడ్డి వేంకట కృష్ణానంద చౌదరిగారికి మా కళాంజలి ఘటిస్తున్నాం.

కరీంనగర్ జిల్లాలో మారుమూలనున్న ఒక చిన్న గ్రామం బెజ్జంకి. కాకతీయుల కాలంలో ఒక సుందర మందిరం అక్కడ వెలిసింది. కాని అది పూర్వ మెప్పుడో శిథిలమైపోగా అక్కడి సుందర శిల్పాలు చెల్లా చెదురైపోయాయి. కళానిలయాలైన రెండు స్తంభాలను తప్ప. ఆ వూరి వారు ఒక చిన్న దేవాలయాన్ని ఆ శిథిల ప్రదేశంలోనే నిర్మించారు. ఆ స్తంభంపై నున్న అమర శిల్పం గురించి బహు కొద్ది ముదికే తెలుసు, ఆ శిల్ప సౌందర్యాన్ని కళాలోకానికి ఎరుక పరచాంన్న ఉద్దేశ్యంతో ఈ గ్రంథంలో పొందుపరుస్తున్నాము. నేటి నవజనార్దన పారిజాతాన్ని పూర్తిగా నా వద్ద అభ్యసించి ప్రదర్శిస్తున్న కళా కృష్ణ ఆ యూరికి చెందిన వాడవడమే దీనికి కారణం.

కళాలోకం నా కృషిని గుర్తించి సహృదయంతో నా శిష్యుల నవజనార్దన ప్రదర్శనలను ఆదరించి పోషించాలని విన్నవించుకొంటున్నాను.

మీ

ఫౌదరాబాదు-20.

సటరాజ రామకృష్ణ

నవజనార్దనం-భామాకలాపం

రాధామాధవుల ప్రణయలీలల్ని జయదేవుడు తన గీతగోవిందంలో చర్చించాడు. అలాగే సిద్ధేంద్రయోగి, మరికొందరు కవులు శ్రీ కృష్ణ సత్యభామల ప్రణయ కలహాన్ని శృంగార ప్రబంధంగా రచించారు. అదే భామాకలాపం. భామాకలాపానికి, జయదేవుని గీత గోవిందానికి చాలా దగ్గర పోలికలున్నాయి, అయితే ఈ రెండింటిలో ఒక భేదం ఉంది. గీత గోవిందంలోని నాయిక, రాధ ఒక అమాయక భక్తురాలు, భామా కలాపంలోని నాయిక, సత్యభామ స్వాధీనపతిక, ప్రౌఢ, ప్రగల్భ, వీరవనిత అందువల్ల భామా కలాపంలోని నాయికాభినయంలో బింకం, రాజతీవి వయ్యారం ప్రత్యేక విశిష్టతతో మనకు గోచరిస్తాయి.

నట్టువ మేళం, నాట్టువ మేళం అని భరత విద్య ద్వివిధమైంది. సుందరసుకుమార లలిత కోమల కరణాంగహారాలు, హావభావ ప్రదర్శనలు గలది నట్టువ మేళం, ఇది శ్రీల పొత్తు. వారే దీనిని ప్రత్యేకంగా ఆరాధిస్తున్నారు. ఇది ఏక పాత్ర సృత్య సంప్రదాయంగా రూపొందింది. ఒక కళాకారిణి వృత్తంలో తన ప్రదర్శనను ప్రారంభించి, సృత్యంలో తన ప్రతిభను ప్రదర్శించి, అభినయంలో తన పాండిత్యాన్ని వెల్లడించి తన కేశికను ముగించడం నట్టువమేళ సంప్రదాయం.

అనేక మంది నర్తకులు పాల్గొనే సృత్యనాటక రూపాన్ని నాట్టువమేళం అంటారు. ప్రత్యేకంగా పురుషుల కోసం మాత్రమే సృష్టింపబడిన తాండవ నర్తన రీతి ఇది. దీనిలో శ్రీలకు లావు లేదు. శ్రీ పాత్రలను

గూడా పురుషులే పోషించారు. పురాణేంద్రసార్థా, నాట్యానికి ఆనువైన చక్రం ఈ సంప్రదాయంలో ప్రవర్తించడం ఆచారం.

పూర్వం ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో సుబ్బరామ్మ రూపు గోదావరి జిల్లాలో నట్టువమేళ సంప్రదాయం దాగా వృద్ధి చెందింది. ఇతర జిల్లాల నుండి పురుష నాట్టువమేళం దారు ఈ జిల్లాకు వచ్చి వీధినాటారారు. యక్షగానంను, భాగవతంను అటును ఉండేవాడు. నట్టువ మేళ సంప్రదాయంలో ఆరి తేరిన రూపు గోదావరి జిల్లా నట్టువరాండు భామాకలాపం వైపు ఆకర్షించబడ్డారు. వీరు భామా కలాపాన్ని అభ్యసించి కరతలా మలకం చేసుకొన్నారు. అంతటితో తృప్తి చెందక వారు వేరే కలాపాన్ని వ్రాయించుకొన్నారు. కలియుగ సత్యభామలు, గాన కోరికలు ఎంతో ముదితయారయినారు.

నట్టువమేళం దారు ఈ భామాకలాపాన్ని చేపట్టడానికి కారణం కలాపంలోని ప్రతి చిన్న విషయం ఒక ప్రత్యేకత గలది. ప్రతి చిన్న అలంకారం జాతీయతను తెలియజేస్తుంది. భామలోని అమయ్యారం ఆ హాయి, ఆ తీపి, ఆ దర్పం, మువలైన చిన్న ఆంధ్రత్వం నిండి ఉన్నాయి. సత్యభామ పాత్రను చి సంపూర్ణమైన పాత్ర మరియే యక్షగానంలో గాన. వీధినాటకంలో గాన లేక పోవడమే భామాకలాపం బహుళ ప్రచారం పొందడానికి ప్రధాన కారణం.

భామాకలాపంలోని కళా వస్తువు చిన్న సంఘటనే అయినా అష్టవిధ నాయికల వర్ణనలు, విప్రలంఘన శృంగారంతో నిండి పెద్ద ప్రబంధంలా రూపొంది

నందువల్ల ఇది అందర్నీ ఆకర్షించింది. దీనిని తొమ్మిది రాత్రులు, మరి కొందరు మూడు రాత్రులు, ఇతరులు ఒక రాత్రి ప్రదర్శిస్తూ వచ్చారు. కాని నేటి కాలంలో ప్రదర్శనంగారూపొంది నామ మాత్రంగా నిలిచియుంది. ఈ ఒక గంట ప్రదర్శనలో దీని సంపూర్ణ స్వరూపాన్ని తెలిసికొనడం దుర్లభం,

భామాకలాపాన్ని సిద్ధేంద్రులవారు రచించి కూచి పూడి భాగవతులకు సుమారు 400 సంవత్సరాల క్రితం నేర్పారు. అయితే అది ఈనాడు అది పుట్టిన కృష్ణాజిల్లాలోనే అంతగా ప్రచారంలో లేదు. కాని శ్రీకాకుళం, విశాఖ, విజయనగర జిల్లాలలో భామా కలాపాన్ని ప్రదర్శించే మేళాలు నేడు అనేకం ఉన్నాయి. అయితే వీరుగాని, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లోని మేళాలు వారు గాని ప్రదర్శించే భామాకలా పం సిద్ధేంద్రుని రచన కాదు. ఇతర కవులు వ్రాసిన సుమారు ఇరవై అన్య భామాకలాపాలు ఈ ప్రాంతాలలో ప్రచారంలో ఉన్నాయి.

నేడు కూచిపూడి వారు ప్రదర్శించే భామా కలాపం కూడా సిద్ధేంద్రుడు రచించిన అసలు కలాపం కాదు. వీరి ప్రదర్శనలలో గూడ అనేక మార్పులు, చేర్పులు వచ్చాయి.

పావన గోదావరి తన పవిత్రజలాలతో మట్టిని బంగారంగా మార్చిన ప్రదేశం తూర్పు గోదావరి జిల్లా. తెలుగు కవితకు తన ఘంటాతో శ్రీకారం చుట్టిన ఆదికవి చన్నయ భట్టారకుడు జీవించిన పవిత్ర భూమి తూర్పు గోదావరి జిల్లా. అప్పయ్య దీక్షితులు, జగన్నాథ పండితరాయలు వంటి మహా నీయుల గన్న కోనసీమ తూర్పు గోదావరి జిల్లా లోనిది. ప్రాచీన కాలం నుండి సంస్కృతీ వికాసానికి నిలయమై ఈ కోనసీమ విరాజిల్లింది.

ర్యాలిలో వెలిసిన అపూర్వ మోహినీ కేశవమూర్తి సాన్నిధ్యంలో లాస్యనర్తనరీతి, రసాభినయం ఎంత గానో పోషింపబడ్డాయి. మురమళ్ల, ద్రాక్షారామంలో వెలిసిన పరమశివుని సమక్షంలో తాండవ నర్తనం

అభివృద్ధి చెందింది. ఈ ద్రాక్షారామ ఆలయంలోని శివుని తన సృత్యంతో మాణిక్యాలబ అనే దేవదాసీ ఆరాధించి ఆ స్వామిలో బహుమైంది.

ఆచంటలోని చంటిశ్వరాలయ చరిత్రతో ఒక దేవ సర్తకి చరిత్ర పెనవేసుకొని యుంది.

తుని, పెద్దాపురం, పిఠాపుర ప్రాంతాలలో కచ్చేరి ఆట, అభినయ కళ ప్రత్యేకంగా పోషింపబడ్డాయి. రామచంద్రపుర క్షత్రియ జమీందారులు సృత్యరళను పోషించారు.

కోనసీమలోని శ్రీమంతులైన అగ్రహారీకులు అభినయ కళను ఆదరించారు. జగన్నాథ పండితరాయుని తాతగారు కేశవ భట్టు శ్రీ కృష్ణ దేవరాయుని తన భరత ఏద్యా కౌశల్యంతో మెప్పించి ముంగండ అగ్రహారాన్ని బహుమతిగా పొందాడు. కాలప్రమేయ ముంగండ అగ్రహారంలో భరత విద్య అంతరించి పోయినా దాని ప్రక్క గ్రామమైన అనాతవరంలో మొన్న మొన్నటి వరకు నృత్య విద్య సజీవంగా ఉంది.

భరత విద్య, భామాకలాపం, గొల్ల కలాపాలను దేవదాసీకు నేర్పే నృత్య కళావేత్తలు ఇక్కడుండే వారు. రావూరి కోటయ్యగారి శిష్యుడు ఆత్మగౌరి సుబ్బారాయుడు, లక్ష్మోజి సింహాచలం వీరివురు భామాకలాపం గొల్లకలాపంలో అనేక మందిక శిక్షణ ఇచ్చేవారు. ఈ గ్రామంలో కాళే కమలాక్షి, మీనాక్షి అనే ఇద్దరు ప్రసిద్ధ నృత్య కళాకారు లుండే వారు. కాళే కమలాక్షి ఎనిమిది మంది బోయీలు మోసే వల్లకిలో జోడు కాగడాతో దాసదాసీలతో భాగవత ప్రదర్శన ఇవ్వడానికి వెళ్లేది. అంత ప్రతిభ గలది ఆమె. వక్కలంక గ్రామ వాసి వెంకయ్యగారు కృష్ణ కలాపం ప్రదర్శించేవారు. ప్రస్తుత భామాకలాపంలో కృష్ణుని పాత్ర అంతరించి పోయింది. గాని వీరి కాలంలో భామ పాత్రకు సరితూగగల గ్రంథం కృష్ణ పాత్ర కుండేది. వాకతిప్ప గ్రామంలో గెడ్డం సుబ్బారాయుడనే భామాకలాప గురువు ఉండే వారు.

బండారు లంకలో కృష్ణ కలాప గురువులు, కృష్ణ పాత్రధారులు, హంగుదారులు అనేక మంది ఉండే వారు. వీరిలో ముఖ్యులు బళ్ల సూరన్న, కోటిలింగం, బుటే మల్లయ్య, బసవరాజు, సుబ్బన్న మొదలైన వారు. గండ్రేరులోని సత్తిలింగంగారు హాస్యం చెప్పడంలో సిద్ధహస్తులు. మండపేటలో ఏలూరి ఆంజనేయులు, నృసింహదేవర నరసింహం, ఆపాది అమ్మన్న, వేంకటాద్రి, శృంగవరపు మల్లయ్య మొదలైనవారు భరత విద్యలో ప్రావీణ్యము, గొల్ల కలాపం, భామాకలాపాన్ని బాగా అభ్యసించినవారు. అనేక మందికి వీరు శిక్షణ ఇచ్చారు. కోటిపల్లిలోని కడియాల వెంకటశాస్త్రి, రామమూర్తిగార్లు పేరెన్నిక గన్న భరత శాస్త్ర గురువులు. ఇక్కడే పిచ్చమ్మ అనే ప్రసిద్ధ నాట్యకళాకారిణి ఉండేది. అమలాపు రంలో కోటిపల్లి మధురం, పిచ్చాయి, అన్నాబత్తుల శేషాచలం, జంప మాణిక్యం ఉండేవారు. ఈ నలుగురు ప్రసిద్ధులైన నటులరాండ్రు. అయినవిల్లి గ్రామ కాపు రస్తురాలు నాయుడు వీరాచలం కర్నాటక, అభినయ, కలాపరచ్యుతంలో పేరెన్నిక గన్న ప్రావీణ్యురాలు. ఈమె కుమార్తెలు కాశీ కనకాచలం, అన్నాబత్తుల బులి సత్యభామ కూడా మంచి కళాకారులు. రెడ్డిశాస్త్రి, సూర్యకాంతం, శోభనామ్మ మొదలైన వారు కూడా పేరు మోసిన కళాకారులు. వీరి వంశస్తులే పెద వెంకటరత్నం, చిన్న వెంకటరత్నం, బులి వెంకట రత్నం, మాణిక్యంగార్లు. పసంపూడిలో పేరుగాంచిన నాయకుర్రాండ్రు మాణిక్యం, చిన్న వెంకటరత్నం ఉండేవారు. మురమండ్రో కోటిపల్లి సుబ్రహ్మణ్యం, సీతమ్మగార్లు, పసంపూడిలో కాండ్రేగు వీరనారాయణ, గెడ్డం సుబ్బారాయుడు, ఇందుపల్లిలో నాయుడు జగదాంబ, వాడపల్లిలో చంద్రరేఖ, అల్లు లక్ష్మీకాంతం, మండపేటలో సంగీత సరస్వతి దుగ్గిరాల మాణిక్యం, వెంకటరత్నం, ఎలనాగ, శ్రీ విరాజితం, బిక్కవోలులో బండి సత్యభామ, రాజమండ్రిలో బండి రాముడు, మారంపల్లిలో చిత్తజల్లు పెద వెంకట

రత్నం, చిన్న వెంకట రత్నం వైదేహి, ఇందువడు, వాడినాట్యానికి ప్రయోగార్థం శ్రీ రావూరి కామయ్య, రామయ్య గారు. పితాపురంలో పెండేం పెమ్మిర్రు భామ, సత్యభామ, ముప్ప సూర్యకాంతం, అమ్మయ్య, పెద పరాంతలం, చిన్నపరాంతలం, పెద్దాపురంలో చిన్నపరాంతలం, పెదగంభం, భవాని, మూడేపల్లిలో గుమ్మల వరహాళి, బొంబమ్మ, మాణిక్యం, కాకినాడలో ఏలూరు శేషాచలం, కామయ్య, పేరూరులో వార్మిక పారిశాత పుష్పాచరి, ఆమరాపురంలో అన్నాబత్తుల చిట్టి, మండపేటలో దుగ్గిరాల జగదాంబ, మొదలైన అనేక మంది భరత విద్యా ప్రావీణ్యులు మార్పు గోదావరి జిల్లాలో ఉండేవారు. శ్రీ వాసు శ్రీరాములు గారు ఏలూరు, కవి, పండితుడు, అధికయ శాస్త్రవేత్త, శ్రీ పురమళ్ల సుబ్బయ్యగారు తణుకు, శ్రీదేవులపల్లి వీర రాఘవయ్య గారు ప్రసిద్ధ నాట్య శాస్త్రవేత్తలు. వీరం దరూ నాట్యంలో కట్టుకరాండ్రుకు శిక్షణిచ్చే వారు. వీరందరి గురించి ప్రాయశఃమే శక్తికి మించిన పని అవుతుంది. అందువల్ల వారు తెలిసిన కొంత మంది నాట్యకళాకారులగురించి మాత్రమే ఈ గ్రంథంలో వ్రాస్తున్నాను.

1. శ్రీమతి అన్నాబత్తుల బులివేంకటరత్నమ్మ

ఈమె పండిత వంశంలో జన్మించారు. ఈమె తల్లి, అమ్మమ్మగార్లు భరతశాస్త్రంలోను, అభినయ విద్యలోను గొప్ప పిట్టలు. ఈమె రంధ్ర శ్రీ మునిస పేరయ్యశాస్త్రిగారు గొప్ప సంస్కృత విద్వాంసులు. సంస్కృత కావ్యాలను, మృచ్ఛికాయ విలాస యక్ష గానాన్ని, ఆచార్య రామాయణ కీర్తనలను, అష్ట పదులను, నారాయణరేధులవారి తరంగాలను ఈమె రంధ్ర వద్దనే అభ్యసించారు. శ్రీ జెరుకూరి రామమూర్తి గారు ఈమెకు శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్పారు. శ్రీ కోటి పల్లి కడియాల రామమూర్తిగారి వద్ద అధికయవిద్యను అభ్యసించారు. శ్రీ ఆకుకూరి సుబ్బరాయ శాస్త్రిగారి వద్ద గొల్ల, భామా కలాపాలను నేర్చుకొన్నారు.

ఈమెది నిండైన విగ్రహం, మృదువైన వాక్కు, అబూ పర్వతాలపైని గల జైన మందిరాలలోని పాల రాతి విగ్రహంలా ఉంటుంది ఈమె. భామాకలాపం, గొల్ల కలాపం, కర్నాటకం, అభినయం మొదలైన వివిధ శాస్త్రాలలోను, సంప్రదాయాలలోను ఈమెకు అపారమైన పాండిత్యం పరిజ్ఞానం ఉన్నాయి.

ఆం. ప్ర. సంగీత నాటక అకాడమీ వారు అభిల భరత సృత్యోత్సవాలను జరిపి నప్పుడు ఈమె పుష్పబాణ విలాసంలోని “కాంతోయాస్యతి దూరదేశ మితిమే చింతా పరం జాయతే” అన్న శ్లోకాన్ని అభినయించి, ఆంధ్రుల అభినయ కళకు దర్పణం పట్టి కళాకారుల నందరిని ముగ్ధుల్ని చేశారు. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమీ విశిష్ట సభ్యురాలుగా ఈమెను గౌరవించింది. భరతకళాప్రపూర్ణ బిరుదు నిచ్చారు.

2. యండమూరి రామరత్నం

పూర్వ జన్మ సుకృతం చల్లనే మరు జన్మలో కళా కారులౌతారు. సృత్య కళాకారులుగా జన్మించాలంటే ఎన్నో జన్మల తపః ఫల ముండాలి. ఆత్మసాక్షాత్కారం నొందని సృత్య కళాకారులు అభినయ విద్యను సహజ సౌందర్యంతో ప్రదర్శించలేరు. చక్కని అంగసౌష్ఠ్యం, విశాల నేత్రాలు, దీర్ఘకాల శిక్షణ, సక్రమ సాధన, గురుభక్తి, శాస్త్రాధ్యయనం, విమర్శనా జ్ఞానం, హృదయ వికాసం వీటన్నింటితో మూర్తిభవించిన గొప్ప కళాకారిణి శ్రీమతి రామ రత్నం. అమె గొప్ప విద్వాంసురాలైనా, ఎంత పాండిత్య మున్నా చాలా నిరాడంబరంగా, వినయంగా ఉంటారు.

పాత్ర ఔచిత్యం చెడకుండా పరకీయ నాయికాభి నయాన్ని చేసి మెప్పించడం చాలా కష్టం. అకాడమీ వారు నిర్వహించిన అభినయ నదస్సులో ఈమె “ఎందుకీ తొందర సుందరాకార, నీ పొందు గూడెద తాళర” అన్న పదంలోని ఈ పల్లవిని మాత్రం అభిన

యించి అలంకార శాస్త్రంలోని లక్షణాలను నిరూపిస్తూ రసజగత్తులో విహరించారు. ఆనాటి ఆమె అభినయం చిరస్మరణీయమైన ఆనందానుభూతి.

ఈమె జన్మస్థలం కాకినాడ. అభినయ కళను ఆమె తల్లి శ్రీమతి పాపాచలంగారే ఆమెకు నేర్పారు. కొన్నాళ్లు శ్రీ దాచేపల్లి లింగయ్యగారి వద్ద కూడా అభినయ విద్యను అభ్యసించారు. శ్రీ కాళె గంగ రాజుగారు ఈమెకు శాస్త్రీయసంగీతం నేర్పారు. ఈమె సుమారు 35 ఏళ్లు నాట్య ప్రదర్శన లిచ్చి బహు ప్రఖ్యాతులైనారు.

3. శ్రీమతి పందిరి వేంకటరత్నం

ఆంధ్రలో విశిష్టమైన సృత్య కళకు మండపేట గ్రామం ఎంతో పేరు పొందింది. భరత కళకు వాసి గాంచిన గ్రామం ఇది. పూర్వం ఇక్కడ 18 మేళాలు ఉండేవి. భరతకళా ప్రవీణులు అనేక మంది ఇక్కడ ఉండేవారు. వీరిలో శ్రీమతి దుగ్గిరాల మణిక్యంగారు ప్రసిద్ధులు. ఈమెను సంగీత సరస్వతి అనేవారు. ఆమెకు ఎంతో మంది శిష్యురాండ్రు ఉండేవారు. వారిలో గురువుకు తగ్గ శిష్యురాలు శ్రీమతి పందిరి వేంకటరత్నంగారు. ఈమె అభినయ ప్రదర్శనను చూసి స్వర్గీయ చెల్లపల్లి వేంకటశాస్త్రిగారే ప్రశంసించ కుండా ఉండలేక పోయారు.

మండపేట కళాకారుల వాణీ శుద్ధమైన భాగవత రీతి. త్రిస్థాయిలో గుక్కపట్టి పాడుతూ అసలైన భాగ, వరరీతిలో ఆచపులు, రీతికలు, అభినయాలను ప్రదర్శించడంలో మండపేట సృత్య కళాకారుల ప్రత్యేకత, విశిష్టత గోచరిస్తాయి.

భాగవరాన్ని భాగవరంలా అడాలి గాని భరత నాట్యంలా ప్రదర్శించకూడదన్నది ఈమె సిద్ధాంతం. “సామాన్య ప్రజల కోసం ఒకానొక ప్రత్యేక లక్ష్యంతో భాగవరాన్ని ప్రదర్శించాలి. పండితుల కోసం భరతనాట్యాన్ని, అభినయకళను ప్రదర్శించాలి. పాటలోను, అటలోను, అలంకరణలోను ఈ రెండింటికీ చాలా చ్ఛత్వాస ముంది. ఏ వాణికి ఆ వాణి వేరు.

దేని గొప్పతనం దానిది. ఈ రెండింటిని ఏకం చేయ కూడదు. గణియం ధరించని, అర్థం కోటా వేసు కోని భాగవతం భాగవతమే కాదు,” అని ఈమె ఒకసారి అన్నారు.

పూర్వకాలపు ఆభరణాలను పూర్తిగా ధరించి శ్రీమతి వేంకట రత్నంగారు కేళిక చేసేవారు. లోక తీరునుబట్టి, కాలాన్నిబట్టి సంప్రదాయానికి కొన్ని మెరుగులు దిద్దవలసి వచ్చినా మూల సూత్రాలకు భంగం కలగకుండా సంప్రదాయాన్ని పోషించాలన్నది వీరి సిద్ధాంతం. “ఆటలో సంప్రదాయం మారిపోతే మన సంస్కృతికే పెద్ద దెబ్బ” అని అన్నారు ఈమె.

ఏబై సంవత్సరాలకు పైగా ‘సత్యభామ’గా ఈమె నృత్యరంగ స్థలంపైన జీవించారు. నాట్య సరస్వతినే ఈమె నమ్ముకొని జీవించడంవల్ల లక్ష్మీదేవి దూరమైనది. అందువల్ల వృద్ధాప్యంలో ఈమె పేదరికాన్ని అనుభవించక తప్పలేదు.

శ్రీమతి దుగ్గిరాల మాణిక్యంగారి వద్ద గొల్ల కలాపం, భామాకలాపం, శ్రీ వేదాంతం లక్ష్మీనారాయణగారి వద్ద అష్టపదులు అధ్యాత్మరామాయణ కీర్తనలు నేర్చుకొన్నారు. శ్రీ షేక్ లాల్ వద్ద శాస్త్రీయ సంగీతం అభ్యసించారు.

4. శ్రీమతి నాయుడు పెద సత్యం

ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమీ వారు నిర్వహించిన సదస్సులో ఎనిమిది మంది విభిన్న గురువుల వద్ద భామాకలాపం నేర్చుకొన్న ఎనిమిది మంది కళాకారులు ఒకే మాధవి హాస్యం చెబుతూండగా ఒకరి కొకరు వంత పాడుతూ ఒకరి తర్వాత ఒకరు భామాకలాపంలోని వివిధ ఘట్టాలను ఒకే రంగస్థలంపైనే ప్రదర్శించారు. “రావయ్యా మాయింటికి గోపాలకృష్ణా!” అంటూ ఎనిమిది మందీ శ్రీకృష్ణుణ్ణి స్తోత్రం చేస్తూ వివిధ బాణీలలో నర్తన మాడిన ఆనాటి రసవత్తరమైన ఘట్టం ఒక అపూర్వ

సృష్టి. అదొక అద్భుత సంఘటన, ఆనాటి ప్రేక్షకుల హృదయాలలో పడిన చెరగని ముద్ర.

ఆ ఎనిమిది మంది కళావేత్తలు భామాకలాప ప్రదర్శనలో నిష్ణాతులైనవారు. ఒకరిని మించినవారు వేరొకరు. అందరూ వయోవృద్ధులు, జ్ఞానవృద్ధులు. కమలరేకుల వంటి కళ్లు, చిరునవ్వు చిందులాడే వదనం, ముత్యాలవంటి పళ్లు, ఎర్రని శరీరచ్ఛాయ, వడలని శరీర సౌష్ఠ్యం, సడలని సౌంద్యరం గల ఒకామె నన్ను ఆకర్షించింది. ఆమె ఎవరో కారు శ్రీమతి నాయుడు పెదసత్యం.

శ్రీమతి పెద సత్యం గొప్ప కళావేత్తని నాకు శ్రీమతి పందిరి వేంకటరత్నంగారు చెప్పగా అంతకు ముందు ఎన్నోసార్లు ఆమెను చూడాలని మండపేట వెళ్లాను. కాని ఆమె ఇంట్లో ఉండి కూడా లేరని చెప్పించారు. సదస్సు సందర్భంగా నేను కోరిన కళా కారిణిని ఆనాడు కలుసుకొన్నాను. ఎనభయ్యో పడిలో పడినా, వేలాదివేలు ప్రదర్శనలు ఇచ్చినా నృత్య కేళికలు ఇంకా చెయ్యాలనే అభిలాష గల ఉత్తమ కళాకారిణి ఆమె. ఆ నవ కళాకారుల భామాకలాప ఘట్టం ముగియగానే ఆమెకు ప్రీతికరమైన రెండు తెలుగు పద్యాలు, ఒక శ్లోకం పాడి ఆమె అభినయించారు.

శ్రీమతి నాయుడు పెద సత్యంగారు రామచంద్ర పురంలో జన్మించారు. శ్రీమతి నాయుడు భాగ్యవతి గారి వద్ద అభినయం, శ్రీ వారణాసి వేంకటరామయ్య గారి వద్ద సంగీతం, శ్రీమతి దుగ్గిరాల మాణిక్యంగారి వద్ద భామాకలాపం, శ్రీ గుడిపూడి అంజనేయులుగారి వద్ద గొల్ల కలాపం నేర్చుకొన్నారు.

5. శ్రీమతి సంకు పాపాయి

తెలుగువారి భామాకలాపంలోని సత్యభామ షుద్ధ తెలుగువారి ఆడపడమ. ఆమెలో తెలుగువారి గర్వం, అహంకారం మొత్తం తెలుగుదనమంతా ఉట్టి పడుతూ ఉంటుంది. కృష్ణభక్తి విశేష ప్రచారంలో నున్న ఉత్తర భారతదేశంలో రాధా మాధవుల ప్రణయ

గాధలకు సంబంధించిన ముచ్చట్లే అనేక మున్నాయి గాని ఆతని ఆష్ట భార్యలకు సంబంధించిన గాధలు లేవు. సిద్ధేంద్రుడు సృష్టించిన భామాకలాపంలోని సత్యభామ దేశంలో మరెక్కడా కన్పించదు. “అయితే సత్యభామ కళామూర్తి కాదా ? ఆమెను కళామూర్తిగా చూసే అవకాశం లేదా ?” అని నేను అనుకుంటున్న తరుణంలో నాకు కాకినాడ సరస్వతి గాన సభల రజతోత్సవం సందర్భంలో నాకు సత్యభామ కళామూర్తిగా దర్శనమిచ్చింది. ఆమె ఎవరో కారు శ్రీమతి పెండెం సత్యభామ. ముక్కు రెమ్మల వర్ణించిన తీవి, గర్వం, అహం, సదక, హావభావ తీరున్న ఆమెలో నాకు గోచరించాయి. ఈమెకు ఏ మాత్రం తీసిపోని మరొక సత్యభామ శ్రీమతి సంకు పాపాయి.

పూరించిన కింతంతో ప్రతి దరపునూ పాడుతూ, ఆడుతూ ఉండే కను రమణీయంగా ఉంటుంది. ఈమె గొప్ప విద్వాంసురాలు, ఈమె పాటలో విగి ఉంది. పాటకు తగ్గ ఆట, ఆటకు తగ్గ అభినయం ఈమె ధీమాగా ప్రవర్తించగలరు.

మందుల పట్టుకోని “మందుమారి నా సవరి సామికి మందుపెట్ట తా నెమరి ?” అన్న దరపును పాడుతూ అకాడమీ వారి సవస్సులో ఈమె అభిరయించినపుడు ఈమె గొప్పతనం చూసి సవస్సులంతా ఆశ్చర్యపోయారు.

ఈ వృద్ధ కళాకారిణి మండపేటలో జన్మించారు. శ్రీ లక్ష్మీ సహాయం గారి వద్ద భామాకలాపం, శ్రీ మానేపల్లి బులసువ్వారావు గారి వద్ద కర్నాటకం, శ్రీమతి మద్దుల శోభనాద్రిగారి వద్ద కేళిక అభ్యసించారు. శ్రీ స్వామిపురం పెరుంటూరు కృష్ణమూర్తిగారు ఈమెకు శాస్త్రీయసంగీతం నేర్పారు.

6. శ్రీమతి సరిదె మాణిక్యం

“నేను నేర్పింది ఒక్కటే కళ కాదు, నీవు నేర్చిన విద్య సంపూర్ణమయింది కాదు, భరతశాస్త్రం ఒక్కటే అయినా వాఖ్యానాలు వేరు, సంప్రదాయాలు వేరు.

ఒక్కొక్కరి యందు ఒక్కొక్క విధంగా కళా సరస్వతి ప్రకాశిస్తుంది. ఒకటి ఎక్కువ, ఒకటి తక్కువ అని అనుకోకుండా ప్రతి సంప్రదాయంలోని విశిష్టతను ఓర్పుతో, సహృదయంతో తెలుసుకొనడానికి ప్రయత్నించు. పలుకుబడితో భ్యాతి నార్జించిన ప్రతివారూ గొప్ప కళాకారులు కాకపోవచ్చును. మరుగున పడియున్న మాణిక్యాలు ఎన్నో ఉండవచ్చును. కనుక దేశం నలుమూలలు పర్యటించి నా వద్ద నేర్చుకొన్న విద్యకు నీవు మెరుగులు దిద్దుకో !” అంటూ నా గురువుగారు నాకు హితవు చెప్పారు. ఆమె చెప్పినట్లుగా మరుగున పడియుండిన మాణిక్యాలలో ఒక మాణిక్యం శ్రీమతి సరిదె మాణిక్యం.

శ్రీమతి సరిదె మాణిక్యం ఒక గొప్ప కళావేత్త. ఆమె కథం వీణలా మ్రోగుతుంది. కర్నాటక నాట్యమందు, అభిరయమందు అందెవేసిన చేయి ఆమెది. నవరస భరితంగా, సహజ సౌందర్యంతో ఆమె అభినయించేవారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీతనాటక అకాడమీ వారు నిర్వహించిన సవస్సులో శ్రీమతి మాణిక్యం ఒక ఆధ్యాత్మ రామాయణ కీర్తనకు పాడుతూ అభినయించారు. ఈ ఆధ్యాత్మ రామాయణ కీర్తనలో తెలుగు నుడికారం, తెలుగు తనం, తెలుగు మాధుర్యం, దేశీయ సంగీతం తొణికిసలాడుతూ ఉంటాయి. సాధారణంగా పదాలను అభినయించే దప్పుడు శృంగా రంలోని సంచారీభావాలకు మగం ప్రవర్కస్తే సరిపోతుంది. ఆధ్యాత్మ రామాయణ కీర్తనకు అలా ప్రవర్తించడానికి వీలులేదు. కీర్తనలో పచ్చే కథా సందర్భాన్ని బట్టి శృంగార, వీర కరుణ, హాస్య, కౌఠ్య, దీపక, ధయానక, కరుణ రసాలను అప్పటి కప్పుడు మార్చి ప్రవర్తించవలసి యుంటుంది. ఇటువంటి క్లిష్టమైన కీర్తన నొకదానిని ఆమె ఎన్నుకొని ఆమె భక్తి భావంతో గానం చేస్తూ ఆంగిక వాచికాభినయాలను ప్రవర్తించి ప్రేక్షకులను తన్మయులను గావించారు.

శ్రీమతి మాణిక్యంగారిది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లోని బల్లిపాడు గ్రామం. శ్రీమతి దాసరి మహాలక్ష్మి ఈమెకు అభినయ విదన్యు నేర్పారు. శ్రీ పురుగళ్ల సుబ్బయ్యగారు ఈమెకు ఆధ్యాత్మరామాయణ కీర్తన గానాన్ని అభినయాన్ని నేర్పారు. ఈమె బల్లిపాడులో మదన గోపాలస్వామి వారి సేవకులుగా ఉండేవారు. ఉభయ గోదావరి జిల్లాలలోను గుంటూరు జిల్లాలోను ఈమె అనేక ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు.

7. శ్రీమతి చింతా చినగనిరాజు

భరత శాస్త్రం, అభినయ శాస్త్రం ఖుణ్ణంగా తెలిసిన పండితులు పూర్వం కోనసీమలో ఎక్కువ మంది ఉండేవారు. అందువల్ల ఈ శాస్త్రంలో నిష్ణాతులైన సట్టువరాండ్రే ఈ కోనసీమ ప్రాంతాలలో నాట్య కచ్చేరీలు చేయడానికి వెళ్లేవారు. నాట్యంలో ఎవరైనా తప్పుగా ఒక హస్తాన్ని పట్టినా సంచారీ భావాన్ని తప్పుగా ప్రదర్శించినా సభలోని పండితులు ఆ కళా కారిణి చేత గజ్జెలు విప్పించేసి పొమ్మనేవారు. అందు వల్ల నాట్య, అభినయశాస్త్రాలలో దిట్టలైతే గాని కోన సీమలో ప్రదర్శనలివ్వడానికి సాహసించేవారు కారు.

సుమారు ఇరవై అయిదు సంవత్సరాల క్రిందట కూచిపూడినాట్యం శాస్త్రీయమైనదేనని నిరూపించుకోవలసి స్థితి ఏర్పడింది. అందుకు ఒక సదస్సును నిర్వహించవలసి వచ్చింది. ఆ భారం నా మీద పడింది. ఆ సందర్భంలో నేను పృథ్వీకళాకారులలో అనేక మందిని కలుసుకొన్నాను. డెల్టె సంవత్సరాల వృద్ధురాలైన శ్రీమతి గిరిరాజుగారిని కలుసు కొన్నాను.

సౌమ్యంగా, చిరునవ్వును చిందిస్తూ “దయచేయండి బాబూ! మీ కోసమే ఎదురు చూస్తున్నాను,” అంటూ ఆ శాంతమూర్తి నన్ను ఆహ్వానించారు. ఆ వయస్సులో గూడా ఆమె నాతో ఎన్నో భరత శాస్త్ర విషయాలను చర్చించి నప్పుడు ఇంకా ఎన్నో విషయాలను తెలుసు కొనాలన్న తపన ఆమెలో ఉన్నట్టు నాకు గోచరించింది.

హస్తాలు, వాటి వినియోగాలు, నృత్యహస్తాలు, నృత్యహస్తాలు, అభినయంలో హస్తాలను పట్టే తీరులు,

క్షేత్రయ్య వదాల అభినయం, జావళీల అభినయం, వాటిలో భేదాలు ఇలా ఇలా ఎన్నో విషయాలు ఆమె నాతో చర్చించారు.

ఆమెతో ఈ విషయాలను చర్చిస్తుంటే కాలం ఇట్టే గడిచి పోయింది. ఆమె భరత, అభినయ శాస్త్రాలలో ఎంత గొప్ప పండితురాలో నాకు తెలియవచ్చింది. భరతుని నాట్యశాస్త్రం, సందికేశుని అభినయ దర్పణం, భగతార్జునాన్ని కాచి వడగట్టినట్టు నాకు అర్థమయింది. అయినా ఇంకా ఆమె ఆ వయస్సులో తనకు తెలియని విషయాలను తెలుసుకోవాలనే జిజ్ఞాసతో నన్ను అనేకం అడిగారు. కళ అపారమైనదని గుర్తించిన నిజమైన కళావేత్త ఆమె.

ఆమె పూర్వులు కూడా భరత, అభినయశాస్త్రాలలో పేరు గాంచినవారు. ఈమె అమ్మమ్మ శ్రీమతి అంబాసాని గొప్ప నర్తకిమణి, మేనత్త శ్రీమతి చింతా వీరభద్రం అభినయ శాస్త్రంలో అందెవేసిన చెయ్యి. ఈమెవద్దనే శ్రీమతి చినగని రాజు కర్నాటకం, అభినయం, గొల్లకలాపాలలో శిక్షణ పొందారు. ఈమెకు భామాకలాపం వచ్చినా, గురు ముఖంగా నేర్చుకోలేదు. “గురువు లేని విద్య గుడ్డి విద్య” అన్న అభిప్రాయంతో భామాకలాపాన్ని ఈమె ఎన్నడూ ప్రదర్శించలేదు. శ్రీ కాళ్ళచెరువు కోటయ్య గారి పద్ద శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్చుకొన్నారు.

ఈమె చాలా కాలం కూర్మాపురంలో ఆలయ దేవదాసీగా సృత్య పూజలో కాలం గడిపారు.

8. శ్రీమతి అన్నాబత్తుల సూర్యకాంతం

శ్రీమతి బులివేంకటరత్నంగారితో కలిసి సదస్సు నిర్వహణ సందర్భంగా శ్రీమతి సూర్యకాంతంగారితో మాట్లాడడానికి వెళ్లాను.

తెల్లని దుస్తులతో, సున్నగా దువ్విన తెల్లని కేశ సంపదలో తెల్లని మల్లెపువ్వులు తురుముకొని, బంగారు గొలుసులు, దండ కండియాలు, గాజులు, ఉంగరాలు ధరించి, కండ్లకు కాటుక పెట్టుకొని, పునుగు సువాసనలు వెదచల్లుతూ స్వర్ణాలంకార శోభితంగా

ఒక పొడవైన, నిండైన విగ్రహం మమ్మల్ని సహృదయంతో ఆహ్వానించింది. ఆమెలో సూర్యుని తేజస్సులో చంద్రుని చల్లదన ముస్సట్టు అనిపించింది నాకు.

పృథ్వావ్యం వచ్చినా అలంకరణ మీద శ్రద్ధ ఆమెకు ఏమాత్రం తగ్గలేదు. కళ అంటే ఆమెకు ప్రాణం. అందుకనే ఆమె కళకళలాడుతూ మమ్మల్ని ఆహ్వానించారు. చాలామంది కళవల్ల జీవిస్తే కొందరు కళ కోసమే జీవిస్తారు. పట్టువంతో శ్రద్ధగా కర్నాటకం, ఆధినయం అభ్యసించి, వాటిలో ప్రావీణ్యం సంపాదించి, కళ కోసమే జీవించిన కళాకారిణి ఈమె.

ఆధినయం చతుర్విధాలు, ఆంగికం, వాచికం, ఆహార్యం, సాత్వికం. వీటిలో సాత్వికాభినయం ప్రదర్శించడం చాలా కష్టం. ఈ సాత్వికాభినయంలోనే ఆంధ్ర కళాకారులు ఎన్నెకెక్కారు. ఇది అందరికీ కరతలామంకం కాదు, కాని శ్రీమతి సూర్యకాంతానికి ఇది మంచి నీళ్ల ప్రాయం.

“వీరిది ఖాంకేవురా లేదని నాతో

పోలేదని నాతో, అలదాని యింటికి” అన్న ఈ సాహిత్యానికి నా కోరిక పైని అభినయించి చూపారు.

పర స్త్రీతో రాత్రంతా గడిపి తెలవారుజామున ఇంటికే వచ్చిన భర్తను చూసి నాయిక కోపగించి, తర్కించి, విమర్శించి, అసహనంతో, అసూయతో భర్తను నింపించి, చింతలో ముఁఖించే ఇందిత నాయికను ఈ పదంలో ప్రదర్శించాలి.

కనులతో, కనుపాపల కదలికలతో, పెదవుల కంపనలతో, వంతముల బిగింపులతో, శరీర కగుర్పాటులతో ముఖరాగాలతో విద్విధ భావాలను ఆమె ప్రదర్శించి చూపారు. సాత్వికాభినయం ఆమె సొమ్ము అని చెప్పక తప్పదు.

శ్రీమతి సూర్యకాంతం ముమ్మడివరంలో వుట్టారు. శ్రీ మద్దుల వంశీయగారి వద్ద అభినయ విద్యను,

శ్రీ చెరుకూరి రామమూర్తి గారి వద్ద శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని అభ్యసించారు.

9. శ్రీమతి జక్కుల నూకరాజు

ఏ యొక్కరికో గాని యుక్త వయస్సులోనే కళా సరస్వతి కరుణాకటాక్షం లభించదు. యౌవనంలో శరీరం సౌష్ఠ్యవంగా నున్నప్పుడు సృత్యకళలో అనుభవం సంపాదించా లనుకొనేలోగా శరీరంలో పట్టు నడలి, గాత్ర బిగి తగ్గి, ముఖంలో ముతలుపడి పృథ్వావ్య చిహ్నాలు గోచరిస్తాయి. శరీరసౌందర్యంతో నాట్యాన్ని ప్రవర్తించే అవకాశాన్ని కళాకారిణి కోల్పోతుంది. సంపూర్ణ సరస్వతీ కటాక్షం లభించిన వారి వగ్గరకు లక్ష్మీదేవి రాదు, తన సోదరి జేష్ఠా దేవిని వారి వద్దకు ఆమె పంపుతుంది.

పూర్వం భరత విద్యకు పేరుగాంచిన ఊరు పెద్దాపురం. జగిపతులు పాలించిన ఆ యూరిలో వారి కోటలు వారి అనంతరం శిథిలమైనట్టుగా వారు పోషించిన భరత విద్య కూడా జీర్ణించిపోయింది. ఆ యాళ్లలో యింకా ఎవరైనా వృద్ధ కళాకారులు మిగిలి యుంటే వారి ప్రాచీన కళను చూడాలన్న సంకల్పంతో అక్కడున్న ఒక మిత్రుని ఇంటికి వెళ్లాను. అయితే అక్కడి కళాకారులలో ఏ యొక్కరూ మిగిలి లేరు గాని పితాపురం నుండి వచ్చి అక్కడ స్థిరపడిన ఒక కళామూర్తి ఉన్నట్టు తెలిసి ఆమెను చూడాలని నా మిత్రుణ్ణి కోరాను.

తిండిరిప్పలు లేక కట్టుగుడ్డలు లేక నీరసించి, మువతలు పడ్డ శరీరంతో, పోతుకు పోయిన కళ్లతో మందగించిన వృష్టితో, చిరిగిన చీరతో, దీనవదనంతో నా ముందు ఒక వృద్ధురాలు ప్రత్యక్షమయింది. నా మిత్రుడు ఆమెను నాకు పరిచయం చేశాడు. ఆమె పేరు జక్కుల నూకరాజు. ఆమె స్వస్థరం పితాపురం. ఆమె తన తల్లి వద్దనే అభినయ కళను అభ్యసించింది. శ్రీ తుమరాడ సంగమేశ్వర శాస్త్రి, శ్రీ ఆమర్తి వేమన

దొర గార్ల వద్ద శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని ఆమె నేర్చుకొన్నారు. శ్రీమతులు మరువాడ రామమూర్తి, ఈరంకి సూర్యనారాయణ గార్లవద్ద హరికథలను అభ్యసించారు, అని నా మిత్రుడు చెప్పాడు.

నా కోరికపైని ఆమె “జాలమేల జలజముఖీ నా స్వామిని రమ్మన మనవే” అన్న జావళీని, “ముందటివలె నాపై నెనరున్నదా సామి” అన్న క్షేత్రయ పదాన్ని పాడుతూ ఆమె అభినయించింది.

ఆమె అభినయాన్ని మొదలిడగానే ఆమె ముఖంలోని ముడుతలు, కళ్లలోని విషాద ఛాయలు అదృశ్యమవ నారంభించాయి. ఈర్ష్యమాన శృంగార భావాలు ఆమె వదనంలో చోటు చేసుకొన్నాయి. స్వీయ ఖండిత నాయికగా ఆమె నా ముందు ప్రత్యక్షమయింది. ఆమె కళాతృప్తి ఎంత ప్రభావవంతమైందో గదా! ఆ పేదరికం, ఆ వృద్ధాప్యం కళ ముందు బలాదూర్ అయిపోయాయి. ఇటువంటి కళాకారులు మనదేశంలో ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారో ఎవరి కెరుక?

10. శ్రీమతి మద్దుల లక్ష్మీనారాయణ

అఖిల భారత సృత్యకళాకారుల సదస్సు ముగిసిన మరి కొద్ది దినాల అనంతరం నా కొక లేఖ వచ్చింది. “అయ్యా! రామకృష్ణగారూ! చిన్న నాడే భరతవిద్య, అభినయకళ, భాగవత సర్తనం అభ్యసించి గత 30 సంవత్సరాలుగా కళారాధనతోనే జీవితాన్ని గడుపుతున్నాను. మీ సదస్సుకు వచ్చి మీవంటి అఖిలభారత కళాకారులను దర్శించే భాగ్యం దురదృష్టవశాత్తూ లేకుండా పోయింది. ఒక్కసారి నన్ను హైదరాబాదు పిలిపించి నా భాగవతప్రదర్శన పెట్టించండి. పెద్దల సమక్షంలో నా కళను ప్రదర్శించి, నా జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకొంటాను...” అంటూ శ్రీమతి మద్దుల లక్ష్మీనారాయణ గారు నాకు వ్రాశారు.

నిజమైన కళాకారులు కోరేవి కీర్తి ప్రతిష్టలు కావు, ధనం అంతకన్నా కాదు. నలుగురు పెద్దల ముందు

తమ విద్యను ప్రదర్శించడమే వారు కోరుకొనేది. శ్రీమతి లక్ష్మీనారాయణగారి కోరికను నెరవేర్చడానికి ఏవేవో ఇబ్బందుల వల్ల నాకు సాధ్యపడలేదు గాని ఆమె అభ్యర్థన నన్ను వేధిస్తూనే వచ్చింది. 1980లో జరిగిన అభినయ సదస్సును అవకాశంగా తీసికొని ఆమెను ఆహ్వానించాను.

సదస్సులో విద్వాంసులు, విద్యావేత్తలు పాల్గొంటారు. విశేషానుభవంగుల కళాకారుల, రసకజనుల సమక్షంలో తమ కళను ప్రదర్శించడం కళాకారులకు ఒక అమూల్యమైన అవకాశం. ఆ అవకాశాన్ని ఆమెకు కలుగజేశాను. ఆమె ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి.

కర్ణాటక కచ్చేరి, భాగవత బాణీలలో అభినయం ఎలా ఉంటుందో ప్రదర్శించమని ఆమెను కోరాము.

అభినయం నాలుగు విధాలైంది. అర్థాభినయానికి సంబంధించింది ఆంగికం. గాత్రాభినయానికి సంబంధించింది వాచికం, అలంకరణకు సంబంధించింది ఆహార్యం, భావాభినయానికి సంబంధించింది సాత్వికం.

కర్ణాటకంలోని ఒక పదాన్ని, భాగవతంలోని ఒక దివ్యుని ఆమె అభినయించింది. ఇది సామాన్యమైన కార్యం కాదు. శృంగారం, కరుణ, వీరం, భయానకం మొదలైన పద్యతిరేక రసాలను వెంటవెంటనే ప్రదర్శించడం సామాన్యులకు సాధ్యపడదు. శ్రీమతి లక్ష్మీనారాయణ “ఎడమ్మా నా నాథుడు ఇందరిలోనా? ఎడమ్మా నా నాడెభుచ్చోట సున్నాడో! ఈద రమ్మని నన్ను జోడుగూడడాయె” అన్న గీతాన్ని ఆలపించి, అభినయించింది. ఆమె మనోధర్మం ఎంత వికాసవంతమైందో చూడాలేగాని చెప్పడానికి ఏలులేదు.

శ్రీమతి లక్ష్మీనారాయణ మానేపల్లిలో పుట్టారు. శ్రీ పుల్లె సుబ్బారావుగారి వద్ద అభినయ విద్యను, భామాకలాపం, గొల్లకలాపాలను శ్రీ గిడ్డం సుబ్బరాయ శాస్త్రిగారి వద్దను అభ్యసించారు.

11. శ్రీమతి కోన చిట్టిరాజు

ఒకనాడు పితాపురంలో నేను శ్రీ అల్లంరాజు సుందరం గారింటికి వెళ్తున్నాను. తోవలో ఒక యింటి అరుగుమీద ఒక వృద్ధుడు కూర్చోని తరంగాలు పాడుతున్నాడు. ఆ పాటకు పరవశించి కాస్తేపు అలా రోడ్డుమీదనే నిలబడి ఆలకించాను. తర్వాత ఆ వృద్ధుని గురించి సుందరంగార్ని అడిగాను.

అతడు కనకం నాగన్నదాసు, గొప్ప సంగీత విద్వాంసుడు. అతనికి తరంగాలే కావు అష్టపదులు, ఆధ్యాత్మ రామాయణ కీర్తనలు గూడా దాగావచ్చును. ఒకప్పుడు భాగావత ఆటవిరివిగా ఉన్నప్పుడు తూర్పు గోదావరి జిల్లా భామలందరికీ హాస్యం చెప్పినవాడు. స్వర్ణీయ శ్రీమతికోన వెంకటరత్నం ఇతనితో కలాపం తరచుగా ఆడేది. ఆమె మనుమరాలు శ్రీమతి కోన చిట్టిరాజు కాలుకు ప్రమాదం జరగడంవల్ల కలాపం ఆటను కట్టిపెట్టింది. నాగన్నదాసు వృద్ధుడైనాడు, కాని స్వేచ్ఛా జీవి కావడంవల్ల పూర్తిగా ఒకరిపైనే ఆధార పడడం ఇష్టం లేక తెలిసినవారి ఇంట్లలో వారాలు పెట్టుకొన్నాడు. నేను ముందు అనుకొన్నట్టుగా అతడు బిచ్చగాడు కాడు, అత డొక కళారాధకుడు జీవ యెరుకుల కురవంజి యక్షగానాన్ని ఎరిగిన ఏకైక యక్షగాన కళాకారుడు. అతనితో భాగవత కళను గురించి చర్చించి వివిధ బాణీల్లోని భేదాలు, మెలకువలను తెలుసుకొన్నాను.

ఆతని ద్వారా ఆతని మనుమరాలు శ్రీమతి చిట్టిరాజును కలిసి ఆమె పాడగా వారి భామాకలాప బాణీని విన్నాను.

“భామా యని పిలుతురే, పయ్యారి సత్మభామా యని పిలుతురే!” అన్న నెల్లిమర్ల గోపాలునికి అంకితమైన దరువును, “తెలియ నైతి నే నా సామి మచేసును” అన్న కలహకారణ దరువును ఆమె తీయగా పాడి వినిపించింది.

నిండైన విగ్రహం, మంచి సంస్కారం, చక్కని వాక్కు భామకు కావలసిన అన్ని హంగులు ఆమె కున్నాయి. కాని ఆటకు పనికి రాకుండా పోయాయి.

శ్రీమతి చిట్టిరాజు గారి అమ్మమ్మ శ్రీమతి ఉదయాచలం. ఆమె స్వర్ణీయ వాసక మల్లయ్యగారివద్ద భామా కలాపం నేర్చుకొన్నారు. ఆ విద్యను తమ కుమార్తె శ్రీమతి వెంకటరత్నంగారికి నేర్పారు. అయితే వెంకటరత్నంగారు తమ కుమార్తె శ్రీమతి చిట్టిరాజుకు ఆ విద్యను నేర్పకుండా ఆమె పసికందుగా ఉండగానే స్వర్గస్తులయినారు. అందువల్ల అమ్మమ్మ, తాత నాగన్న దాసుగారు శ్రీమతి చిట్టిరాజుగారికి సంగీతం, అమరం, భామాకలాపాలు నేర్పారు. శ్రీ కూచిమంచి సుబ్బారావుగారి వద్ద గొల్లకలాపం నేర్చుకొన్నారు.

12. శ్రీమతి అల్లు పల్లవపాణి

వాడపల్లి వారు సుప్రసిద్ధ కళాకారిణులని ఒకసారి శ్రీ అల్లంరాజు సుందరంగారు చెప్పారు. అందుకని, శ్రీమతి పల్లవపాణి గార్ని అభినయ సవస్సుతో అభినయించడానికి ఆహ్వానించాను. “ఆటమాని చాలా కాలమైంది. నా వంతుకు చిన్న జావళి వేయండి, అభినయించి చూపిస్తాను” అన్నా రామె. సరదాకు చిన్న పిల్లలు చేసే ట్రప్మీని ఈమె కోరడమేమిటా అని ముందు ఆశ్చర్యపోయినా, “తాళ తాళర స్వామి తత్తర పడనేం? అల్లింటి కోడలిని వేళగాదు సామి” అన్న జావళిని శ్రీమతి చాటపర్రు బాలా త్రిపుర సుందరి గారు వల్లారి రాజావారు ఏర్పరచిన సభలో పండితులు, కవులు, గాయకులు, కళావేత్తల సమక్షంలో అభినయించి అందరినీ ముగ్ధుల్ని చేశారని ఒకసారి శ్రీమతి చవంపాద సామ్రాజ్యం గారు నాతో అన్న మాటలు జ్ఞప్తికి వచ్చాయి. అందువల్ల శ్రీమతి పల్లవపాణిగారి కోరికను కాదానలేక పోయాను. ఆమె కడు వృద్ధురాలు, నడుం వంగిపోయింది. పండ్లూడి పోయి ముఖం ముడతలు పడింది. కళ్లలో కాంతి తగ్గిపోయింది.

“మగవారికి ఇంత సిగ్గేల? దిగు లేల?” అన్న జావళీని ఆమె అభినయసదస్సులో అభినయిస్తూ వితర్కం, ఆశ్చర్యం ప్రదర్శించి అభినయాన్ని పిలిచి పలికించారు.

శ్రీమతి పల్లవవాణి చినవాడ పల్లెలో జన్మించారు. ఆమె తల్లి శ్రీమతి లక్ష్మీనరసింహంగారి వద్దనే కర్నాటకం అభ్యసించారు.

14. శ్రీమతి దుగ్గిరాల జగదాంబ

“అయ్యా! నాకు భరత విద్య మీద విరక్తి కలిగింది. ఆ విద్య విలువను ఎరిగి గౌరవించే పెద్దలు ఈ రోజుల్లో కరువయ్యారు. నేను ఏనాడో ప్రదర్శన నివ్వడం మానివేశాను. నేను రాలేను. నన్ను క్షమించండి!” అంటూ శ్రీమతి జగదాంబగారు నేను అభిలఖారత నృత్యోత్సవాలలో పాల్గొనమని ఆహ్వానించి నప్పుడు అన్నారు. 1971 లో జరిగిన మువ్వగోపాల స్వామి ఉత్సవాల వరకు ఆమె భరత విద్యను చూసే అదృష్టం కలగలేదు.

“ఊదటి వరె నాపై నెరరున్నదా సామి ముచ్చట ఇక నేలర!” అన్న పదాన్ని పాడుతూ క్షేత్రయను ఆమె ఆరాధించినప్పుడు ఆమె ప్రదర్శించిన సాత్వికాభినయాన్ని, హస్తాల పొండికను సంచారుల ప్రదర్శనను చూసి ఆమె ఎంతటి కళామూర్తి తెలుసుకొన్నాను.

శ్రీమతి జగదాంబగారు మండపేటలో పుట్టారు. ఆమె పెద్దతల్లి శ్రీమతి విజితంగారి వద్ద అభినయం, భామా కలాపం, గొల్లకలాపం నేర్చుకొని అనేక పండిత సభల్లో ప్రదర్శన లిచ్చారు.

15. శ్రీమతులు అన్నాబత్తుల వేంకట విజయగోపాలరత్నం వేంకట నారాయణమ్మ

శ్రీమతి బులి వేంకటరత్నంగారి పెద్దక్క శ్రీమతి

మాణిక్యంగారి కుమార్తె శ్రీమతి విజయగోపాలరత్నం, రెండవ అక్క శ్రీమతి పెద వెంకటరత్నం గారి కుమార్తె శ్రీమతి నారాయణమ్మ వీరివురు అభినయ కళలో ఆరితేరినవారు. పేరూరు శివార్లలో నున్న విశ్వేశ్వరుని కల్యాణ మహోత్సవాలలో ప్రతి సంవత్సరం పాల్గొని తమ కళా పాండిత్యాన్ని ప్రదర్శించి పండితులచే శభాష్ అనిపించుకొన్న కళావేత్తలు వీరు. విశ్వేశ్వరపుర అభినయకేళిక తీరు ఒక ప్రత్యేకమైంది. రాత్రి పది గంటలకు ఒక వర్ణంతో కేళిక ప్రారంభించి ఒక పద పల్లవిని అభినయించే సరికి తెలవారి పోయేది.

నుమారు ఎనిమిది గంటలసేపు ఒక వర్ణం, ఒక పదాన్ని పండితుల సమక్షంలో ప్రదర్శించడానికి ఎంత పాండిత్యం కావాలి! ఎంత సాధన ఉండాలి!

పూర్వం గురుముఖంగా కళాధ్యయనం చేసిన కళాకారులకు ఒక కావ్యాన్ని ముగించే సరికే అలంకార శాస్త్రం తుజ్జంగా వచ్చేది. మనోధర్మం అలవడేది. వివిధరీతుల్లో అభినయాన్ని అల్లుకొని పోయే శక్తి అలవడేది. ఒకే నాయికలో అనేక నాయికా రూపాలను ప్రతిబింబింపజేసి అభినయించగల పాండిత్య ప్రతిభ అలవడేది. అందువల్ల ఏ కొత్త పదాన్ని లేక పాట నిచ్చినా దాన్ని ఒక్కసారి చదివి, అర్థం చేసికొని వెంటనే అభినయించే శక్తి సామర్థ్యాలు కళాకారులకుండేవి.

ఇలాంటి కళాకారులు మన ఆంధ్రదేశంలో అనేక మంది ఇంకా మిగిలియున్నారు. వీరితో ఇటుపంటి అభినయ కళ అంతరించకుండా కాపాడుకొనే బాధ్యత మనది.

ఈ ఉభయ కళాకారులకు వారి తల్లులే అభినయ కళకు గురువులు. శ్రీ చెరుకూరి రామమూర్తి గారు వీరికి శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్పారు.

వీరిద్దరిది ముమ్మడివరం. కోన సీమలో వీరు అనేక ప్రదర్శనలిచ్చి పేరు ప్రఖ్యాతులు అర్జించుకొన్నారు.

నమస్సులు

1. శివస్తోత్రం

ఆంధ్రకం, భువనం యశ్చ
వాచకం సర్వం వాఙ్మయమ్
ఆహార్యం చంద్ర తారాదీ
తం వందే సాత్త్వికం శివమ్ ॥

2. దేవీ స్తోత్రం

అంభోజసంరాజి, హరి రాజి గొల్చగా
అంబా ! ఓ భ్రమరాంబా !
తుంబుర, నారదులు హెచ్చి పాడేరు
అంబా! ఓ భ్రమరాంబా !
శ్రీనిధి నిలయినీ ! భ్రమరాంబా !
విస్తరి పట్టపురాణి భ్రమరాంబా !

3. విష్ణు స్తోత్రం

శృంగార రస సందోహమ్
శ్రీత కల్ప మహారుహమ్
శ్రయే శ్రీనాథ మేవాహమ్
శాంతలోక సుఖాహమ్ ॥

4. భూదేవి స్తోత్రం

సముద్ర వసనై దేవి
పర్వత స్తన మండలే
నాట్యం గరిష్ఠే భూదేవి
పాద ఘాతం క్షమాస్వమే

5. గురు స్తోత్రం

గురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణుః
గురు దేవో మహేశ్వరః
గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ
తస్మై శ్రీ గురవే నమః

చూర్ణిక

శ్రీమత్ చతుర్ముఖ, శతముఖముఖ, నిఖిల బద్ధిర్ముఖ,
మస్త

కన్యస్థ, ప్రశస్త, నిస్తు మకుట తట గతితా నగ్గ
మణిగణ కిరణ దీపికా! రాజనీరాజన విరాజిత

చరణాబింద ద్వంద్వం నిర్ద్వ ద్వంద్వం; సకల
ఘనాఘన చేతనాచేతన చరాచర ప్రయుక్తానం
త, కోటి బ్రహ్మాండ భాండకాండ వహతుండమ్
ముకుందమ్, విమల యమునా తట, విపుల
పులినన్దం నిఖిల జగదానందకర మధుర మంజుల
తర, మందర మధ్యమ తాగక స్వరమురళీగాన
సుధారసపాన, సమాగత గోపికా గోపాలక గో
బిందమ్ యశోదానంద కందమ్, ముకుందమ్ !
పరాత్పర అధయ మవ్యయ మప్రమేయ, అవ్య
క్తానంద, అనంత మఘ మాంత వ్యగుణ సద్గుణ
రూపం, యాదవకుల దీపమ్!

మృదు మధుర తర పదాస్పదాన పద్యగద్య
ద్విపదాది కవితా సుధారసధారా లోలమ్!
శరణా గతావన శీలమ్, అప్రతిహత కపట
నాటక జాలమ్, అనంత కల్పాది గుణజాలమ్,
శ్రీ వేణుగోపాలమ్ సదా మువ
మనసా, శిరసా నరరామి, సమస్కోరోమి !

వినాయక స్తోత్రం

తాండము నేక చందమును
తోరపు బొజ్జయు వామహస్తమున్
మొండుగ మోయు గజ్జెలును
మెల్లని మాపులు మందహాసమున్
కొందొక గజ్జు చూపమున
కోరిన విద్యల కెల్ల నొజ్జయై యుండెడి
హస్తాంతి రసయా! వోయి గదాధిప
నీకు మ్రొక్కెదన్ !

విలహరి రాగం

ఆది తాళం

పల్లవి : పూరయ మమ కామంగోపాల ॥

అనుపల్లవి : వారం వారం వందనమోస్తుతే

వారిజవళ నయన గోపాల... ॥పూరయ॥

భామా కలాపం

భామా యని పిలతురే
వయ్యారి సత్య, ముద్దుల సత్య
వయ్యారి సత్యభామా యని తలతురే ||భామా||

1. ఏడేడు దీవులకు రాజైనట్టి
ఎలమి సత్రాజిత్తుకు
కూరిమి కలిగిన పుత్రికని లోక
వాడుక చేతను నన్ను చేడలలోపల ||భామా||

2. పురహరుడు మొదలుగా
బ్రహ్మాద్రాది సురలు గొల్చుచు నుండగ
సరవిగ నెల్లిమర్ల పురమున వెలసిన
వరపురుషులు దిగ్భతులు ముత్తమ సత్య
||భామా||

తాతైత తక దిలైత త
తైయ్య తాదిమి దిలైత త కిటతక
తతైతైత తక దిలైత త
దిలైత త తతైత త
దిలైత తతైత తతైతత
ధినకిట త ధినకిట తై ధినకిట

ముక్తాయి

జంత కిటతక తరికిట । తరిత కిటతక
తరికిట ।

జంత కిటతక తరికిట । జంత తజ్జం తజ్జం
తజ్జం తజ్జం ।
తజ్జంత । కిటతక దిర్గుడుతోం । కిటతక
ధిర్గుడుతోం ।

కిటతక ధిర్గుడుతోం, దిర్గుడు తోం ।

ప|| భామా యని పిలతురే
వయ్యారి సత్యభామా యని తలతురే ||భామా||

అ||ప|| భామ యని నన్ను కోమలులలో మున్ను
నా మరొహరుడరి ప్రేమ నేలిన సత్య

పల్లవి॥ దధిమధనా! నీవు రావయ్య మదనా ॥

అ॥ప॥ మదనా! మదనా! మదనా యనుచును
వదల లేక నీవలలో చిక్కితి
రావయ్యా! మదనా! మోహస
రంగ రావయ్య మదనా ! మోహస
మదనా! మదనా! మదనా యనుచు॥వదలలేక॥

కళ్యాణి

కూరిమి సత్రాజిత్తు కూతురునైన నన్ను
శమంతకము దెచ్చి యిచ్చి చేపట్టినది మరువక
॥రావయ్య॥

ద్విపద

వినవె చెప్పెద నీకు విశదంబుగాను
నునుడు సత్రాజిత్తు కాంతు మా తండ్రి
ఏదేడు దీవుల నేలినవాడె
శమంతకము బడసి
చరవిధంబుల మహిపతి యని
భువిని మన్ననలు గాంచె
మాధవుని మది మెచ్చి
మమత తోడుతను
ప్రేమ మీరగ నన్ను
పెండ్లి గావించె

శంకరాభరణం

రంగుగా నా మెద మంగళసూత్రము
పొంగుచు గట్టిన సంగతి మరువక
॥రావయ్య మదనా॥

బిలహారి

అట ప్రాయమున తేటవి కన్నుల
కాటుక దిద్దిన కూటమి మరువక
॥రావయ్య మదనా॥

కేదార గాళ

దుష్ట నరకుని మనమిననాడె
మెచ్చి కీర్తిక నిచ్చిన
ముచ్చట మరువక ॥రావయ్య! మదనా!॥

ద్విపద

అలనాడు అసురులు
దేవతలు గూడి
అమృతము కొరకు
క్షీరాబ్ధి తరువగను
భుగభుగమని పొంగిన
క్షీరాబ్ధి నుండి
వెలువడె అమృతంబు
వేడ్క మీరగను
సుర అసురులకు
ఆ యమృతంబు పంచ
అరుదెంచె అటరు
మాధవుడు అంతటను

కేదారగాళ జంపె తాళం, తిశ్రగతి,

మోహినీ రూపమున ముద్దులొల్కుచును
హంస గమనంబున అందెలు పలుక
అలనాడు ధరియించి నట్టి ఈ జడను
సరకుని జంపిననాడు సను మెచ్చి
ఇచ్చిన ముచ్చటను విభుడు రా మరిచి
విడనాడె సన్ను ఈ విధమున కొమ్మా !
చుప్త సరకుని చునిమిస నాడే
మెచ్చి కీల్జడ నిచ్చిన ముచ్చట మరుపక
॥రావయ్యా॥

మదన మోహనాకారుడే ఓయమ్మా !
మందరగిరిధారుడే వాడు .
మందరగిరిధారుడే!
అర్జుని సారథి నజ్జను ఉతడె
చుర్జన సంహార దూరితు ఉతడె ॥రావయ్యా॥

ఆనందభైరవి

ఆదితాళం

ఓయమ్మలారా! అడుగో చంద్రుడు
ఉదయం బాయెను

॥ ఓ ॥

ఓ యమ్మలారా! అడుగో!

ఓ యక్కలారా! అడుగో!

నే రాళలేనే! అడుగో! చంద్రుడు!

ఉదయం బాయెను!

॥ ఓ ॥

వా డుదయం బాయెను

నిదురలేక వానికి ఎదురు చూచితి నమ్మా,

కొమ్మా! ॥ ఓ ॥

మోహన

పద్యము

చిన్ననాడు వివాహంబు చేయు వేళ

నన్ను భామాయటంచు అతడు పిలువ

అతనిని వైకుంఠపతి యని అంటిగాని

పేరు చెప్పను, నాకు ఓ యమ్మా!

పేరు చెప్పను, నాకు మా యమ్మా!

పేరు చెప్పను, నాకు సిగ్గాయె నో యమ్మా!

కాఫీ

ఇంద్ర నీలపుడాలు ఈ సడింపగ జాలు

దేహమ్ము కలవాడె మోహనాంగి

పరిపూర్ణ చంద్రుని పరిహసింపగ జాలు

నగుమోము కలవాడె చిగురు బోణి

జల రుహమ్ముం నెగ సక్తెమాడగ జాలు

కిన్నులు కలవాడె కంబుకంతి

చిక్కిరి తొండముల్ ధిక్కరింపగ జాలు

బాహువుల్ కలవాడె పద్మగంధి

వేడు కలరంగ అం వెంకటేశ కవిని

బ్రోచువాడు, భర్తుల కాచువాడు

భామరో నా మనోహరుండైనట్టి వాడు

అట్టి శ్రీకృష్ణుండు నా ఎఱుండు

ఇందు వచనా!

మోహన

ఆదితాళం

పల్లివి॥ సిగ్గాయె నోయమ్మా వాని పేరు చెప్ప

ంజ్ఞాయె నోయమ్మా వాని పేరు చెప్ప

॥సిగ్గాయె॥

అ॥ప॥ సిగ్గాయె నోయమ్మా । చిన్ననాట నుండి

వాని పేరు చెప్ప వాడుక లేదాయె నమ్మా!

॥సిగ్గాయె॥

చ॥ పసుదేవి తనయుడై పసుధరో జన్మించిన

పసులగాపరి గొల్లవాని పేరు చెప్ప ॥సిగ్గాయె॥

సంభ్యా సమయము సరస పసంతము
 యమునా తీరము కృష్ణ విలాసము
 రాధా మాధవ కేళీ విలాసము
 నారీ జనమున సడుమ సుండగ
 నానా విధ తాళ గతులు పలుకగ
 నయ వినయముల నర్తన మాడుచు
 నపరస మొప్పగ మురళి నూదుచు
 ధిమి ధిమి తత్తొం ధిం తత కిటతక ధిం
 ధిం తకిట ధిం తకిట తక
 దిద్ది కిటతక దరికిట కిటతక ధిం తకధిమి
 మృదంగ నాదము-తకధిమి-తకణజు
 ఖణ ఖణ ఖణ ఖణ కరతాళంబులు
 దేవ దుందుభులు ధిమి ధిమి మ్రోయగ
 సురలసురులు పుష్పవృష్టి గురియగ
 అమరులు అమృత గానము చేయగ
 అందెల రచనలు నందడి చేయగ
 రాస క్రిడల రంజిల చేసిన
 శ్రీ పీతరా పురమున వెలసిన
 కుంతి మాధవా ! జోహార్ !
 అమృతచల్లి దేవీ సమేతా!
 కుంతి మాధవా! జోహార్ !

కలహకారణం

శహన

ఒకా నొకనాడు పడకటింటితో
 హంసయిలికా తప్పుముపై శమనించియుండగా
 శ్రీకృష్ణస్వామి వారు ఏకైక, నన్ను నిద్రలేపి
 సర్వాభరణములను ధరియింప జేసి
 నిలుపు టద్దములో నీడ జూపించి
 “హే! భామా! హే! సత్యభామా!
 నీవా చక్కని దానవు ? నేనా చక్కని వాడను?”
 అని అడిగె నమ్మా !

అంత ఆడ యిద్ది అపర యిద్ది గనుక
 ఏమి యెరుగని అబలను గనుక
 “నేనే చక్కని దాన” నంటినమ్మా !
 అంత స్వామివారు అలిగి, కసిరి
 దిగ్గున రేచి, శయ్య పగి
 చక్కా బాయెనమ్మా !
 ఇదియే స్వామి వారికి, నాకును
 కలహకారణము, ఇందువదనా!

ఆనంద భైరవి

ఆదితాళం

ప॥ అలనాటి నుండి “సత్యభామా! ర” మృస
 దాయెనే ॥అల॥

అ॥ప॥ “భామా!ర” మృసడాయె, ప్రేమతో నాస్వామి
 కాముని కేళి నన్ను కలిసి మెలసి యున్న
 స్వామి ॥అల॥

కానడ

చ॥ కులుకును వాడు పచ్చి జిత్ బిలి పలుకుల
పలపు లూరించు చెన్నుడు, పలుక డేమి సేరు
॥ అల॥

జేగడ

రన్నెప్రాయమునాడు కామజనకుడు నన్ను
ఎన్నెన్నో తీతుల వలనవాడు, నేడు ॥ అల॥

అభేరీ

చెంత చెరి నన్ను చెక్కిల నొక్కి వాడు
మిక్కిల ప్రేమతో మక్కువ తీర్చు స్వామి
॥ అల॥

కాంభోజి

ముదమున కేళచపురి మదన గోపాలుడు
మదనతిలో! మచ్చర మూసినాడె ॥ అల॥

ఈ వరువునే విప్రలబ్ధ నాయకగా గూడా అడుగు
కలదు. విప్రలబ్ధలో :-

ప॥ తెలియనైరినే । అంబాని మనసు అనియు,
మోసమాయెనే । ఓ చెలి॥ అనే పల్లవి అడుగు
ఆచారముగా ఉండేది.

యదుకల కాంభోజి

మిశ్రచాపుతాళం

పల్లవి॥ “తప్పే”మని మీ రడుగ రమ్మా !
నా స్వామిని మీ రడుగ రమ్మా! ॥ తప్పేమని॥

1. తప్పేమి లేదమ్మ తరుణిరో నా పల్ల
చెప్పరే మీరు కృష్ణుని చేతులు పట్టుక
అడుగరమ్మ నా స్వామిని

2. ఎన్నడైన వారి తెదురాడినా నేమొ
మన్నన తోడుత పన్నగళయనుని
॥ అడుగరమ్మా॥

3. సారకు నా పల్ల నేర మేమున్నవో
కూరిమితో చక్రధారుని వేడ్కొని ॥ అడుగరమ్మా॥

4. వాసిగ ద్వారకా వాసుడైన శ్రీ
కేశవమూర్తిని దొసిల్కొగ్గి ॥ మీరడుగరమ్మా॥

5. అడుగరమ్మా వాదలుకకు కారణమేమో?
తడుదేగమురో ఆ కౌస్తుభధారుని
॥ మీరడుగరమ్మా॥

శంకరాభరణం

ఆదితాళం

పల్లవి॥ చెరి రమ్మ నదే ఇందు నా స్వామిని ॥ చెలి॥

అ॥ ప॥ రమ్మని, పచ్చి, కౌగిలిమ్మనవే, రస
సొమ్మనవే ముద్దు గుమ్మనవే ॥ చెలి॥

చ॥ 1. రాడాయె విన మొక ఏడాయె, శౌరి పగ
వాడాయెనే నవతికి జోగాయెనే ॥ చెలి॥

2. పంచ భాయి ఉదలించెను నా పై నెంతో
పొంచి భాగములు సంధించి వేసెనె ॥ చెలి॥

హరి యేడే ఓ యమ్మా? ... మాధవీ!

హరి యేడే ... నరహరి యేడే? ||హరి||

మురహరి యేడే ... శ్రీహరి యేడే? ||హరి||

ఝంఝూటి

త్రిశం

పల్లవి|| రాయబారము గొనిపొమ్మా

రమణీ మాధవీ నీవు (కొమ్మా)

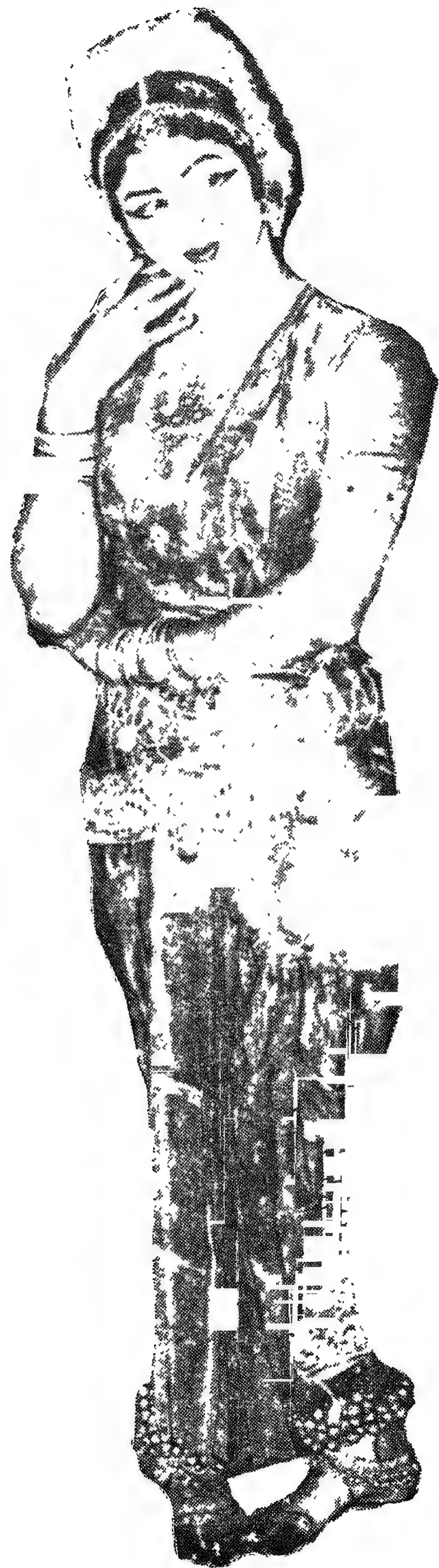
జాగు సేయకమ్మా, అల మారు డేచె నమ్మా

||రాయ||

చ|| ధరణి కలువాయి పురధాముడే రంగధాముడే

జాలిమాలి, వనమాలి (అల)దానియిలు

చేరెనే ||రాయ||

దరువు

శంకరాభరణం

మిశ్రచాపు

పల్లవి॥ అడిగి రాజె, పోయి చాలికా, పస్తాడో రాడో?
ఎందుకు రాడో? ఏం రాడో? ॥అడిగి॥

చరణం॥ కుండలమ్మల బట్టి పంతునా
పూలబంతులు మెడ వైచి పంతునా? ॥అడిగి॥
నను కాంతుడు కంతుని చారి కప్పగించి
రాడు, ఏమే రాడు? ఎందుకు రాడు? ॥అడిగి॥

బిలహరి రాగం

ఆది తాళం

పల్లవి॥ అట్టే యుండెవు సుమ్మీ !
ఓ యమ్మా మాధవీ ! ॥అట్టే॥

చరణం॥ ఇంతలో నీవు రాకున్న

ఇదిగో నా కన్నుల నీరు

ఏటి కాలుపలు సుమ్మి

ఓ యమ్మా మాధవీ !

॥అట్టే॥

2. వాసిగా శ్రీ నెర్లిమర్ల

వాసుడైన కేశవుని

వడి పడిగా దెమ్మా !

ఓ యమ్మా మాధవీ !

॥అట్టే॥

3. నీ వెళ్లే త్రోవలోన

గాజు గంబపు మేడ ఆ

మేడపై నీ రూపు వ్రాసి పొమ్మా

ఓ యమ్మా మాధవీ !

॥అట్టే॥

మోహన

ఆదితాళం

పల్లవి: శకునాలు మంచివాయె నమ్మా !

ఓ యమ్మలార !

॥శకునాలు॥

అ॥ప॥ శకునాలు మంచివాయె చంద్రనిభానన

ప్రకటిత వృషభము పరువిడి వచ్చెను

॥శకునాలు॥

చ॥ 1. ఇమ్ముగ వార్త వింటినమ్మా !

ఓ ముద్దుల గుమ్మా !

॥శకు॥

2. ఇంబొంద పెరుగు జూచిరి నమ్మా !

ఓ ముద్దుల గుమ్మా !

॥శకు॥

3. ఇమ్ముగ వేళ్ళు వెంది నివాళులు

కమ్మని చెరువులు చక్కగ గంటిరి

॥శకు॥

ఆఖేరి

చిలుకలు దాసి, బల్ కొదలు చేసె,

పికంబులు గూసె

తుమ్మెదలు చుగొసె మోసె,

చంద్రవతివల్ల భూరెంతయు

గాసి జేసిరి, ఆ చెలువున వచ్చికల్ తంచి

చిత్తము యుల్లున తల్లిడింప

తెలుపగ లేను, నా వలపు నిలుపగలేను

గదమ్మ, మాధవీ !

యౌవనమైన రూపము ! వారే ! వారే !
 అదిగో పవనముపై వెలయువారు వారే !
 ఇప్పుడు కవ్వడి చెలికానిని పిలువరే !
 అమ్మా ! ఓ యమ్మలార ! ||ఎవరే||
 చిలుకల బంసు చుట్టు ముట్టి
 అదిగో మయమారుతము మేసలును
 తుమ్మెదలగుంపు బంసు చుట్టుముట్టి నిలువ
 అమ్మా ! ఓ యమ్మలార ! ||ఎవరే||
 కడు ప్రేమ కల మాధవి నె సడుగ
 సొమ్ము తడయక ఇచ్చెద ని విపు డడుగ
 పడి పడిగా నా మనవి వానితో నుడువ
 వేగ కొవవళ్లురీసుని తేవె !
 అమ్మా ! ఓ యమ్మలారా !

ఆనంద భైరవి

ఆదితాళం

మదనా ! ఓ మదనా !
 అబలలను వేచ తగునా ? మదనా ! ||మదనా||
 బంగరు పూవుల నిన్ను మదనా !
 రంగుగా పూజింతు నయ్యా ! మదనా ||మదనా||
 రత్నఖచిత పల్లెరమురో మదనా
 రమణులు హారతు లివ్వ మదనా ! ||మదనా||

మధ్యమావతి రాగం

దండ మొక్కటి నీకు దళరథ వర పుత్ర !
 రెండు దండంబులు పుండరీక !
 మాడు దండంబులు ముల్లోకపూజిత !
 నాల్గు దండంబులు నశిన నేత్ర !
 ఐదు దండంబులు అమరేంద్రసుత పాద !
 పదియు దండంబులు భానుతేజ !
 సూరు దండంబు లున్నత జన కర్పక !
 వేయి దండంబులు వేదవేద్య !
 లక్ష దండంబులు పక్షింద్రవాహన !
 కోటి దండంబులు కోమలాంగ !
 అనుచు నుతియింతు నిన్ను నే ననుదినంబు

రీతిగాళ

ఆదితాళం

ఎవరే ? ఎదుట ఆ వచ్చేవా రెవరే ?
 అమ్మా ! ఓ యమ్మలార ! ||ఎవరే||

నాదు కోర్కె లీడేర్చు యాదవేంద్ర!
 శ్రీ మనోనాథ! మాధవ! ఆనంద
 పద్మనాభ! దయానిధి! పరమ పురుష!

మోహన దరుపు ఆదితాళం

ప॥ దండమని తెలుపగదవే
 వేదండానన నా స్వామికి ॥దండ॥

అ॥ప॥ పండిత పావనుడైన
 పుండరీకాక్షుని తోటి ॥దండ॥

చ॥ ఆశగొని యున్నదాన నీ
 కోసమని విన్నవించి
 వాసిగా ద్వారకాపురి
 వాసుడైన గోపాలునితో ॥దండ॥

ఆనంద ఖైరవి

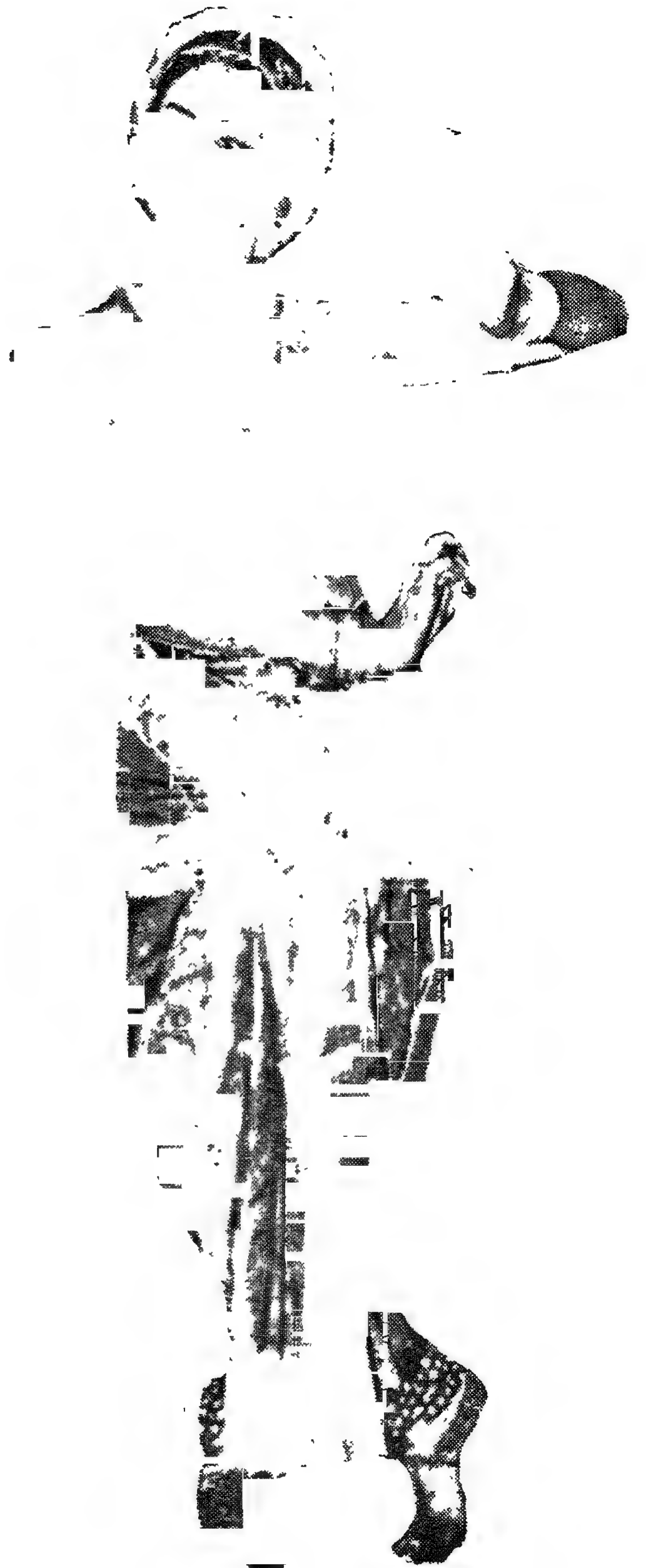
చెలియరో నీవు నా చేయిజాడ ఎటు చూడ
 వామ భాగమున నున్న వనిత లెవరు?
 వనితల మధ్య హాయిలుగా కూర్చున్న
 సంభాషణ లాడేటి సరసు లెవరు?
 చెక్కిట చేయిచేర్చి, మక్కువ చూపుచు
 తక్కుచున్నట్టి యా తరుణు లెవరు?
 నీటుగా తొడలపై వాటుగా కూర్చుండి
 ముద్దుల గుల్కెడి ముదిత లెవరు?
 చెలియలను గూడి ఆస్థానమండపమున
 చిలుకపల్కుల పలికేటి చెలుము డెవరు?
 మందయానల సందడి మరులుగొన్న
 సుందరుండెవరు? చెప్పరే సుదతులార!

ఆనంద ఖైరవి

ఆదితాళం

అల్లల్లా వాడు! అల్లల్లా వాడు!
 హరియేమో! ఓయమ్మా!
 అల్లల్లా వాడు హరి యేమో!
 వాడు హరియేమో!

॥అల్లల్లావాడు॥

1. ఉల్లము రంజిల్లగా పల్లవ భామల సిగం
మల్లెపూదండలు కొల్లలుగ దురుముచున్న
॥అల్లల్లా॥

2. శంక లేమి లేక ఇరుపంకల గులుకుచున్న
పంకజాక్షులతో గూడి బింకములు పలుకుచున్న
॥అల్లల్లా॥

3. భామరో! ద్వారకాపురి భాముడైన శ్రీ కేశవ
స్వామిని నన్నెలు మని ప్రేమతోడ తెల్పుచున్న
॥అల్లల్లా॥

ఆదితాళం

చందమామ! చందమామ! చందమామ! మా
సుందరికృష్ణుం డేడే? చందమామ? ॥చంద॥
మా సందునిపట్టిని తేగిచే చందమామ!
మమ్మెందు కిలా వేదెదవే చందమామ? ॥చంద॥
సందను డేడే చందమామ?

వెన్నదొంగ వెన్ను డేడే చందమామ? ॥చంద॥
తద్ధిమిధిమి యని తాండవమాడే
కాళియ మర్దను డేడే చందమామ? ॥చంద॥
వాసిగా పీఠికాపురమున వాసుడైన కుంతి

మాధవుడే

గాసి చేసి మమ్మిలా వేచుచున్నాడు గదవే
॥చంద॥

మోహన

మిశ్రచాపు

ప॥ ఈ దారి నేమైన వచ్చెనా?
వేణునాదము వినవచ్చెనా? ॥ఈ దారి॥

చ॥ పాదపద్మములకు బంగారు గజ్జెలు
నాదము వినవచ్చె నల్లని కృష్ణుడు ॥ఈ దారి॥
వాడెచే చెలి? పల్లారి గోపాలుడు
ఈదారి నేమైన వచ్చెనా వచ్చెనా, వేణు
నాదము వినవచ్చెనా? ॥ఈదారి॥

ఆనంద ఖైరవి

ఆదితాళం

ఏడమ్మా నా నాథుడు ఇందరిలోన ?
॥ఏడమ్మా॥

ఏడమ్మా నా నాథుడు ఎచ్చట నున్నాడో?
ఈడ రమ్మని నన్ను జోడు గూడదాయె!
॥ఏడమ్మా॥

ముదముతో శ్రీదుర్బ్బ మదనగోపాలుడు
తానై వచ్చెద నని తరుణి రాదాయెనే
॥ఏడమ్మా॥

వాడవాదం వెదికి చనితరో
వాని లేగిదవే ॥ఏడమ్మా॥

అరణా

గంధ గజస్థంభంబున
బంధురముగ భేరివేసె పటురాపింపన్
పచ్చటి తేజి చిలుక యట! భాణము పువ్వుట!
చెరుకు విల్లట! పెచ్చం గెరియ చంద్రునట !
జిలబిలి పలుకుల కులుకు మాకటే!
వచ్చిన శ్రీల మీదకట పలవుల కేల
ఎచ్చట కేగుదాన? ఇక నా గతి ఏమి?
చెప్పవే సఖీ?

దరువు

వసంత

ఆదితాళం

రామచిలుక నాతో పోరనే! ఓ యమ్మలార!
॥రామ॥

రంగురంగుల రామచిలుక! చెంగున ఎగిరి
రామచిలుక

అంగజాడెక్కిన రామచిలుక! అందాలటప్ప
రామచిలుక ॥రామ॥

పొంగు యవ్వనంపు జుట్టునుతో
పోరుసలుప వచ్చె సరదారై ॥రామచిలుక॥

బాలను నే గోలను
కొమ్మను ముద్దుల గుమ్మను
ఇంతిని, పూ బంతిని

చేమంతిని మరుని దొంతిని
కంతుడు నాపై పగజూని ఈ వేళ
అంతులేని భాణ మల్లన వేసెను ॥రామ॥

కాంభోజి

కం॥ పున్నమ చంద్రుడు తూర్పున
పన్నుగ నుదయించి కళల పరిపూర్ణుడై
వెన్నెల గాయుచు వచ్చెను
కన్నెరో! తమి హెచ్చిపోయె కమలజనేత్రీ!

దరువు

అర్థచంద్రిక రాగమాలిక ఆదితాళం

మల్లెపూల మాలగాదె! కొమ్మా మాధవీ! అది
మారుడేసిన విరిశరమే నమ్మా! మాధవీ!
చంపక దెంగలువలుగదే! కొమ్మా

మాధవీ! అది

కంతుడేసిన విరిశరమే! నమ్మా మాధవీ!
కలువల పూబంతిగాదే! కొమ్మా మాధవీ! అది
కాయజుడేసిన విరిశరమే! నమ్మా మాధవీ!
గున్నమావి లేచిగురుగాదే! కొమ్మా

మాధవీ! అది

వెన్నుడేసిన విరిశరమే! నమ్మా మాధవీ!
చందన సుగంధము గాదే! కొమ్మా

మాధవీ! అది

మలయపరసుని మాయగాదే! అమ్మా మాధవీ!
వెన్నెల తాపము నోర్వగలేనే! కొమ్మా

మాధవీ! ఆ

చెన్న కేశవుని తోకితేగదే! అమ్మా మాధవీ!

వెన్నెల పదం

విరుకుల కాంభోజి ఆదితాళం

ఎన్నడు నా స్వామిని జూతు వెన్నెలాలో!
ఎన్నడు వాని కూడు పుసమ్మా వెన్నెలాలో
॥ఎన్నడు॥

కొమ్మమీద కోయిల గూసె వెన్నెలాలో! నా
వెన్నుడిక రాకపోయె వెన్నెలాలో

॥ఎన్నడు॥

(వెన్నుడేడి తెలుపరమ్మ వెన్నెలాలో)

॥ఎన్నడు॥

చిలుకల కలకల రవమే వెన్నెలాలో!

అది (నా)

వెన్నుని మురళిగదే వెన్నెలాలో ॥ఎన్నడు॥
తుమ్మెదల ఝంకారమే వెన్నెలాలో! అది
వెన్నుని మువ్వల సవ్వడి గదే వెన్నెలాలో

॥ఎన్నడు॥

సీలమేఘ శ్యామదమ్మా! వెన్నెలాలో! మా
ర్యాలి కేశవుడమ్మా వెన్నెలాలో! ॥ఎన్నడు॥
మోహనమూర్తి వాడే నమ్మా! వెన్నెలాలో
మోహినీ కేశవమూర్తి వెన్నెలాలో!

॥ఎన్నడు॥

కానడ రాగం

భూమిని ఆడజన్మమై పుట్టినందుకు

చింతసేతునా?

రామలలోన ప్రేమమీర నను రమ్మన్నందుకు

చింతసేతునా?

కాముని భాణజాలములు గమ్మినందుకు

చింతసేతునా?

ఏమని చింతసేతు? విధి నేమని చూరుదు

నేడు దైవమా?

ఆనందభైరవి

అతతాళం

భామనా? సత్యభామనా?

భామ నన్నమాట వినక కోమలితో

గూడినందుకు

ఏమన ఎచ్చురా, నీ ప్రేమనే నే పణచకుంటే

॥భామనా॥

అక్క రుక్మిణితో నీవు మక్కువతో గూడి న
న్నక్కర చేయనందుకు చెక్కిలి

నొక్కకుంటే

॥భామనా॥

పొందుగా రుక్మిణి ఇల్లు ముందు

చేసుకొంటివేరా?

గద్దరి చేతుల దానివద్దను కావనకుంటే

॥భామనా॥

దుడుకు మాటలెలా నాతో అడుగులో
తుళ్ళించి నన్ను,
జడను జుట్టి కొట్టి నిన్ను గడగడ
లాడించకుంటే

॥భామనా॥

నాదనామక్రియ

ఆదితాళం

ఎంతో రాజసమే! ఈ గొల్లవాని
కెంతో రాజసమే ॥ఎంతో॥

ఎంతో రాజసమే! జనులంతా తెలిసి పనికి
కంటుకేళిలో కన్ను కలిసిమెలిసి
యున్నవానికి ॥ఎంతో॥

చల్లసేయగ రేపల్లెవాడలోకి పచ్చి
మేలిమైన పాలమీది మీగ డలు
దొంగిలిన వానికి ॥ఎంతో॥

పర్వతాలపై పసులకాపరి
పారుటాకుల శాలువ పైగప్పుకొన్న వానికి
॥ఎంతో॥

నిన్నవరకు అం రేపల్లెవాడలోకి పచ్చి
జలకమాడగను వారి జడలు పట్టుక
లాగేవానికి ॥ఎంతో॥

నాదనామక్రియ

తిశ్రగతి

జడతో కొట్టక మానను నే నీవేళ (ని న్నీవేళ)
జడతో కొట్టక మానను. ॥జడతో॥

1. జడతో కొట్ట మానను

జలజ పదసులందరు జూడ (లందరిలోన)

అడుగులు మళ్ళించి నిన్ను
గడగడ లాడించకుంటే ॥జడతో॥

2. ఏమిర? (ఏమిర?) ఈలాటి దుర్బుద్ధు లేరా!
కామినీరొం?

ప్రేమమీర నాదు మనుషి మీరితివి ఇర

చాళజాలి ॥జడతో॥

3. పుంశరీకాక్షుడా! నాతో
ఖండన చేసెదవే? (చేసేపదేరా?)
దుండగములు మానుమి
కోరుకొండ వురనివాస. ॥జడతో॥

దేశి

తిశ్రగతి—ఆదితాళం

బంగారు పువ్వుల నిన్ను పూజసేతురా!
నా స్వామి!

శృంగారించి, కన్నులార జూతునురా!
నా స్వామి ॥బం॥

చెంగలువ పూదండలు మెడనిండ వేతురా!
నా స్వామి

రంగపురి వెంటతేళ! రారా మా
యింటిదాక! ॥బం॥

మ ర గ శ ర

ముత్యాల హారతులు ముదితలు మీ రివ్వరమ్మా!
రత్నాల హారతులు రమణులు మీ రివ్వరమ్మా!
జయ జయ మంగళం!

నిత్య శుభ మంగళం!

హారతి గైకొనుమా! శ్రీ రామచంద్ర!
శ్రీ రఘునందన! సీతామనోహర!
శ్రీతజన పరిపాల! శ్రీ రామచంద్ర!

తూర్పు భాగవతం

శ్రీ కృష్ణ పరమాత్ముని పవిత్ర జీవితగాథే భాగవతం. మధురమైన ఆ భాగవతాన్ని మధురాలి సృష్టి సంగీతాలతో ప్రవర్ణించడమే భాగవత సర్తనం. ఈ భాగవత సర్తనాలను ప్రవర్ణించే వారే భాగవతులు. మన రాష్ట్రంలో తూర్పు తీరానున్న శ్రీకాకుళం విజయనగరం, విశాఖ జిల్లాలో ప్రవర్ణింపబడుతూ ప్రచారమందున్న భాగవత సంప్రదాయాన్ని తూర్పు భాగవత మంటారు.

భామూకలాపం

కలాప మంటే విజ్ఞానమందమైన వేదవాక్కు, ఇదొక ప్రత్యేకమైన ప్రబంధరచన. సృత్త, సృత్య, అభినయాలతో ప్రవర్ణించడానికి అనువైన సంగీత రచనా విశేషం. ఒక ప్రముఖ కళాకారిణి అభినయ సృత్త సృత్యాలయందు రచనకు గల పాండితి ప్రతిభను ఈ రచన ద్వారా ప్రదర్శించడానికి పేలుంటుంది.

మన దేశంలోని కలాపాలన్నింటిలోను అత్యంత ప్రాచీనమైనది సంస్కృతంలో జయదేవుడు రచించిన “గీతగోవిందం,” అన్న భాషాకలాపాలన్నింటికి ఇదే మూలం, ఆదర్శం. మన తెలుగు భాషలో అర ప్రాచీనమైన కలాపం “భామూకలాపం”.

ఈ కలాపంలోని కథా పుస్త్రువు ఒక ముచ్చటైన సంఘటన. అదిగి రస మందిరానికి వెళ్లిపోయిన శ్రీకృష్ణ స్వామికి సత్యభామ రాయబారం పంపి ఆయన్ను మళ్ళీ తన మందిరానికి రప్పించుకొంటుంది. ఈ సంఘటన చాలా చిన్నదే అయినా అష్టవిధ నాయికల వర్ణనలు, అవస్థలు విప్రలంబ శృంగారంతో నిండి పెద్ద ప్రబంధంగా తయారయింది. కొందరు దీనిని తొమ్మిది రాత్రుల్ల ప్రవర్ణిస్తూండేవారు. మరి

కొందరు దీనిని తగ్గించి మూడు రాత్రుల్లలో ప్రవర్ణించే వారు. మరి కొందరు మరి తగ్గించి ఏక రాత్రి ప్రదర్శనగా తయారు చేశారు.

అలిగి వెళ్లిన స్వామి అదిగి తన పద్దమ వచ్చే లోపం అష్టవిధ నాయికల అవస్థలను సత్యభామ అనుభవిస్తుంది. సత్యభామ తెరవెడలక ముందు తెర లోపం కొంత గ్రంథముంటుంది. దీనిని “వినికిపట్టు” అంటారు. ఆ తర్వాత తెరపైని జనను వేసే చరిత్ర ఉంటుంది. దీనిని “వేణీపృత్తాంత” మంటారు. దీని అనంతరం కలహకారణం, దండంపట్టు, అలుకతప్పు, సభాపర్జన, మందులపట్టు, నారదకలహం, మాధవి రాయబారం, ఉత్తరం, స్వామి దర్శనం, ద్వితీయా మూర్ఛ అనే భాగా లున్నాయి.

రాగి అధ్యాయం, తాళ అధ్యాయం, భావ అధ్యాయం, సృత్త, సృత్యాలతో ఇది శోభిల్లుతుంది. ఆట, పాట, మాటల్లో కలాపవర్తకులు విశేష సాదన చేసి, పాండిత్యాన్ని సంపాదించుకొంటారు.

ఈ కలాపాలలోని సంగీత రచనలు ‘దేశి’ పద్ధతికి చెందిన భండారీతుల్లో ఉంటాయి. వరువు, ద్విపద, ద్విపదార్ధం, కందం, కందార్ధం, సీసం, పృత్తిం, రగడలు, త్రిపుటలు, అర్ధచంద్రికలు, ఏలలు ప్రధానంగా ఉంటాయి.

కర్నాటక దాణీకి చెందిన రాగ, తాళాలలో ఈ రచనలన్నీ కేశిక చేయబడ్డా, గాసరీతి, తాళ విన్యాసం దేశి సంప్రదాయంలో ఉంటాయి. ఆదిలో నాట, అంత్యంలో సురట ఉండడం సంప్రదాయం.

యక్షగానం, వీధి నాటకం, వీధి భాగవతం ఒక్కటే నని సామాన్య పండితులు అనుకొంటూ ఉంటారు. కాని ఈ మూడూ వేర్వేరు సంప్రదాయాలకు చెందినవి అని వీటిని గురుముఖంగా నేర్చుకొన్న కళావేత్తల అభిప్రాయం.

భాగవతం-స్త్రీ కళావేత్తలు

ఈ కళా రీతి ప్రత్యేకంగా పురుషుల కోసమే ఏర్పడింది. ఈ సంప్రదాయాన్ని పురుషులు మాత్రమే అభ్యసించి, ప్రదర్శించడం భారత దేశమంతటా ఉన్న ఆచారం. కాని మన ఆంధ్ర ప్రాంతంలో మాత్రం స్త్రీలు గూడా ఈ కళారీతిని అభ్యసించి ఈ భాగవతంలో లాస్యాన్ని ప్రవేశ పెట్టారు. మన తెలుగు దేశ సృత్య కళాకారిణులు మన భారతదేశ సృత్య కళకు సమర్పించిన ఒక అమూల్యమైన కానుక ఈ లాస్యరీతి.

నవజనార్దనం-భామాకలాపం

తొమ్మిండుగురు సత్యభామలు, తొమ్మిండుగురు చృష్ణులు తొమ్మిండుగురు మాధవులు వారి వారి సహాయకులతో సహా ఒకే రంగస్థలంపైని ఒకేసారి కేళిక చేయడమే “నవజనార్దనం”. ఒకే సర్తకి తొమ్మిది రాత్రుళ్లు సత్యభామగా కేళిక చేయడం గూడా నవజనార్దనమే. ఇవి అరుదైన ప్రక్రియలు.

ఇటువంటి ప్రదర్శనలను మూడింటిని చేయిస్తే ఒక యజ్ఞం చేసినంత ఫలం వస్తుందని మన పూర్వులు విశ్వసించేవారు, అందుకని దేశ సౌభాగ్యం కోసం వీలయినప్పుడల్లా ఇటువంటి ప్రదర్శనలను మన పూర్వులు ఏర్పరచేవారు.

తెరపైని జడ - సభకు సవాలు :

భామాకలాపంలోని భామ జడకు ఒక ప్రత్యేక విశిష్టత ఉంది. ఆమె జడ సామాన్యమైన జడ కాదు. విశ్వకర్మ సృష్టించిన జడ అది. తెరపైని ఆ జడను భామ వేస్తే ఆ సభలో నున్న పండితులలో ఎవరైనా

సరే ఆ భామతో శాస్త్ర చర్చ చేయవచ్చునని ఆమె సవాలు చేస్తున్నదని దీని అర్థం. ఆ చర్చలో భామ ఓడిపోతే ఆ సభా సమక్షంలోనే ఆ గెలిచిన పండితుడు ఆ జడను కత్తిరించవచ్చును. జడ కత్తిరించబడితే అంతకన్నా అగౌరవం భామ కుండదు. అందువల్ల భామ వేషం కట్టి కళాకారులు శాస్త్రాన్ని, సంప్రదాయాన్నీ గురు ముఖంగా అభ్యసించేవారు.

ఈ భాగవతం ప్రధానంగా నాలుగు రీతుల్లో మన ఆంధ్రదేశంలో ఉంది :

1. తూర్పు బాణీ

శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖ జిల్లాలలో పురుషులు ఆరాధిస్తున్న కళారీతి.

2. లాస్య బాణీ

తూర్పు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలలోని శ్రీ కళాకారులు చేపట్టిన కళారీతి ఇది. అంటే దేవదాసీ సంప్రదాయానికి చెందిన బాణీ ఇది.

3. కూచిపూడి బాణీ

కృష్ణా జిల్లాలో మాత్రమే ప్రచారంలోనున్న బాణీ ఇది.

4. రాయలసీమ బాణీ

ఒక విశిష్ట కలాపబాణీ 'పారిజాతం' అనే పేరుతో రాయలసీమలో గూడ ప్రచారంలో ఉండేది కాని అది కాలగర్భంలో కలిసిపోయిందని నేను విన్నాను. దీనిని గురించి వీరియంత పరకు తెలిసికొవాలని నేను చిత్తూరు, కడప, కర్నూలు, ఆనంతపురం, బళ్లారి జిల్లాలు పర్యటించాను.

మా గురువు గారు శ్రీమతి నాయుడు పేట రాజమ్మగారి వద్ద కాళహస్తిలో నాట్య విద్య నభ్యసించిన కలువాయి నాగమణమ్మ, ఈమె మేనత్త పుల్లం పేట మహాలక్ష్మి. బుక్కపాలెం మహాలక్ష్మి భాగవతం ఆడే వారని విని వారి ఇళ్లకు నేను వెళ్లాను. అక్కడ ఉండిన కొన్ని తాళపత్ర గ్రంథాలను చూశాను. కర్నాటక నర్తనానికి సంబంధించిన కొన్ని వివరాలు మాత్రం ఆ గ్రంథాలలో ఉన్నాయి కాని భామాకలాపాల గురించి అందులో ఏమీ లేవు.

మదరాసు రాష్ట్ర గవర్నరుగా ఉండిన సర్ ఆర్తర్ హోప్ సమక్షంలో నృత్య కేళిక చేసి, బంగారు పతకాన్ని బహుమతి పొంది, "షేర్" అనే బిరుదును అందుకొన్న వెల్లాల లక్ష్మీకాంతమ్మనే ఒక నృత్య కళావేత్త కడప జిల్లాలోని ప్రొద్దుటూరులో ఉండే

వారని విని అక్కడికి నేను వెళ్లాను. ఈమె అనేక పండిత నభల్లో నృత్య కేళికలు చేసి, అనేక స్వర్ణ పతకాలతో సమ్మానింపబడ్డారని విన్నాను. రాయల సీమలోని ప్రఖ్యాత సంగీత విద్వాంసులు శ్రీ జమాంపుగారి వద్ద ఈమె శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని అభ్యసించారట. ఆమెతోను ఆమె శిష్యులతోను వారు ప్రవర్ధించిన నాట్యరీతుల గురించి ముచ్చటించాను. వారు కర్నాటకాన్నే ఆడేరు గాని కలాపాలను ఆడలేదని తెలిసికొన్నాను. "తాప" అనే ఆ ప్రాంత నృత్య కేళికకు గూడా వారు చేసేవారట.

కర్నూలు జిల్లాలోని కోవెలకుంట్ల, బనగాన పల్లె ప్రాంతాలను సందర్శించాను. అక్కడ కలాపాలను ఆడినవారందరూ గతించారు. ఉన్నవారు మాత్రం భరతరీతిని, తాప బాణీని మాత్రమే ఆడుతున్నారు. పూర్వం బనగాన పల్లె నవాబులు భాగవత కళను పోషించారు. కోటకొండ, కపట్రాల గ్రామాలలోని ధూములను ఆ నవాబులు భాగవతులకు దానమిచ్చి, ఈ కలాప సంప్రదాయాన్ని ప్రచారం చేయడానికి సకల సౌకర్యాలను వారికి కలుగ జేశారని నేను విన్నాను. కూచిపూడి భాగవతులే కొందరు అక్కడికి వలస వెళ్లిసట్టు నాకు తెలిసింది. వారిక్కడ భామా కలాపాన్ని ఆడుతూ ఉండేవారట.

పయోదృష్టలైన బ్రహ్మశ్రీ భరత శాస్త్రం చల్లా లక్ష్మీ నారాయణ శాస్త్ర గారిని కలుసుకొనే అవకాశం నా కక్కడ కలిగింది. ఆ వృద్ధ కళాకారుని కలాపం ఆట చూసే భాగ్యం నాకు కలగకపోయినా వ్యాఖ్యాన సహితంగా ఒక అష్టపదిని వారభినయించగా చూసే అదృష్టం కలిగింది. భాగవత ప్రవర్ధనలలో వారికి సట్టుప పాడేవారని నా కాయన చెప్పారు.

ఆ తర్వాత నేను బెల్గాం, బళ్లారి వెళ్లాను. అక్కడ కొందరు కన్నడ "పారిజాతాన్ని" ఆడుతున్నారు. నేను చూశాను. పేరు ఆడే ఆ కృష్ణ పారిజాతం ఒక నృత్యనాటకం. నారదుడు ఎచ్చి పారిజాత పుష్పాన్ని శ్రీ కృష్ణునికి ఇస్తాడు. కృష్ణుడు దానిని రుక్మిణీదేవికి

ఇస్తాడు. ఈ విషయం తెలిసి సత్యభామ కృష్ణునిపైని అలుగుతుంది. ఈ సంఘటనలను పాత్రలద్వారా వారు ప్రదర్శిస్తారు.

తెలుగువారి పారిజాతాలే ఈ నృత్యనాటకాలకు మూలమని వారే చెప్పుకొంటారు. ఏమైనప్పటికీ అసలైన తెనుగు పారిజాతం ఆట రాయలసీమ ప్రాంతాలలో పూర్తిగా అంతరించి పోయింది.

కర్నూలు పట్నంలో నట్టునవారి వీధి ఒక టుండ్. పూర్వం ఆ వీధిలో నట్టున మేళాలవారు విరివిగా ఉండేవారు. ఆ వీధికి వెళ్లి, నట్టున ఇందిరాదేవి అనే ఒక వృద్ధ కళాకారిణిని కలుసుకొన్నాను. ఈమె అమ్మమ్మ గొప్ప నట్టునరాలని, నృత్య కళికలు చేసే వారని ఆమె నాతో చెప్పింది. దేశకాల పరిస్థితులవల్ల ఈ ఇందిరాదేవి నృత్యకళను విడిచిపెట్టి, హరికథలను చేపట్టి జీవయాత్ర కొనసాగిస్తున్నది.

తర్వాత అనంతపురం జిల్లా పర్యటించాను. కోట కొండ కిష్టయ్యగారి శిష్యురాండ్రు ఎమ్మిగన్నూరులోని శ్రీమతి భీమక్క, అనంతపురంలోని శ్రీమతి శివమ్మ శ్రీకృష్ణ లీలలను ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శించేవారట. వీరిద్దరూ అక్కచెల్లెళ్లు. శ్రీమతి అలివేలమ్మ అనే ఒక గొప్ప కళాకారిణి లేపాక్షికి చేరువలోని చిల్ల ముత్తూరులో ఉండేవారు. వీరు కర్నాటకం దాగా ఆడేవారట.

అరవై కుటుంబాల నృత్య కళాకారులు కోలారు జిల్లాలో ఉన్నారు. వీరికి కర్నాటక బాణీయేగాని పారిజాతం ఆట తెలియదు.

విశాఖ, విజయనగరం, శ్రీకాచలం జిల్లాలలోని తూర్పు భాగవతం ఒక విశిష్ట స్థానం గలది. ఈ జిల్లాలలో ఉన్నన్ని భాగవత మేళాలు దేశంలో మరెక్కడా లేవు. ఏభైకి పైబడే ఉన్నాయి. కలియుగ సత్యభామలుగా, పండిత సత్యభామలుగా, గానకోకిలలు, వసంత గానకోకిలలుగా బిరుదులు పొందిన వారు సింహతలాటాలు, ఘంటా కంకణాలను పొందినవారు ఈ మేళాలలో ఎందరో ఉన్నారు. ఈ ప్రాంతాలలో

భామాకలాప ప్రదర్శనలు జరగని అమ్మవారి సంబరాలు, తిరునాళ్లు ఉండవు. ఈ తూర్పు భాగవత ఆటా, పాటా ప్రాచీన ద్రుపద సంప్రదాయానికి చెందినవి. వీరి పద్ధతికి ఇతర ప్రాంతాల వారి పద్ధతులకు చాలా వ్యత్యాసం ముంది. ఈ భామాకలాప రకాకారుడు ఎంత గొప్ప వాడైనా, ఎంతటి విద్వాంసుడైనా త్రివిధ లయల్లో, త్రివిధ స్థాయిల్లో పాడలేకపోతే ఈ ప్రాంత ప్రేక్షకులు హర్షించరు, గౌరవించరు.

వీరి మృదంగమే ఒక ప్రత్యేకత గలది. ఇక్కడి మృదంగ వాయింపుకు ఒక విశిష్టత ఉంది. ద్రుపద సంప్రదాయంలో వీరి మృదంగాన్ని వాయిస్తారు. మృదంగి నాదం పూరింపు, త్రికాల విన్యాసాల జతి కట్టు బాట్టు వీరి వాయిద్యంలోని ప్రత్యేకతలు.

సత్యభామ ఆహార్యం

ప్రతి చిన్న అలంకరణకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ప్రతి అలంకరణలోను జాతీయత ఉట్టిపడుతూ ఉంటుంది. భామ ముఖానికి అర్దశం కోటా వేసికొనడం నుండి జడ, జడచిక్కలు, జడ కుచ్చలు, సూర్యుడు, చంద్రుడు, ఆర్ద్రబాస, చంద్రాభరణాలు, బాజబంధులు, చిరుగంటల వడ్డాణం, చీరకట్టు, నుదురు బొట్టు, నొసట వెంపి రేకు అన్నీ ప్రాచీన ఆంధ్రుల అలంకరణ తీరులో ఉంటాయి. ఈ సర్వ అలంకారాలతో గూడిన ఈ తూర్పు భాగవత కళిక నేటికీ ప్రాచీన పద్ధతిలోనే ప్రదర్శింపబడుతూంది.

హమరులను చంపింప జేయడమే గాక పండితుల ప్రశంసల నందుకొంటూ, విశేష ఆచరణలో ఈ తూర్పు భాగవతం నేటికీ నిల్చియుండడం గొప్ప విశేషం.

అడవు సాము

ఈ తూర్పు భాగవతంలో లయ ఆట అతి ముఖ్యమైన అంశం. సమ, విషమ విన్యాసాలు గల లయ, ఊపుతో గూడిన అడవులు వీరి ప్రదర్శనలలో

ప్రాముఖ్యం వహిస్తాయి. గతి ప్రస్తారం ప్రముఖంగా గోచరిస్తుంది.

‘సమ’ అంటే రెండు అక్షరాల నడక. $2 + 2 = 4$ అక్షరాల చతురశ్ర జాతి అడవులను పట్టి నడకలను ప్రదర్శిస్తారు.

‘విషమ’ అంటే మూడక్షరాల నడక. దీనిలో మండె అడవులు అంటే కూర్చొని చేసే భూచారి విన్యాసాలు ఉంటాయి. ఈ ద్వీవిధ గతుల ఆధారంగా ఈ క్రింది అయిదు జాతుల నడక విన్యాసాలను వీరు ప్రదర్శిస్తారు.

$2 + 2$ —చతురశ్ర గతి

3—త్రిశ్ర గతి

$2 + 3$ —భండ గతి

$4 + 3$ —మిశ్ర గతి

$4 + 2 + 3$ —సంకీర్ణ గతి

ఈ అయిదు జాతులను మించి కర్ణాటక బాణీలో గతి విన్యాసాలు లేవు. ఇతర విన్యాసాలన్నీ వీటి చేర్పులు, కూర్పులు, మార్పుల వల్ల ఏర్పడుతాయి.

అడవులు (సమగతి చతురశ్రజాతి)

1. తాం తత్తై తిహిత | తా తెహి ఇదా
తి హియి దత్తాం || తాత్తై తెహితతా

2. తాం దిగిదిగితా | తత్త హిత్తత్తై
త్తై దిగిదిగితా | తత్త హిత్తత్తై

3. తాం దిగిదిగి | తై దిగి దిగి
దిగిదిగి తా | దిగి దిగి తై

4. తైతా కిటతక తత్తైహిత్త తోం
తాతా కిటతక తత్తైహిత్త తోం

5. తైతా కిటతక | తళాంగ్ తోం
త్తై తా కిటతక తళాంగ్ తోం

6. తాతా కిటతక తద్దొం తక్కతోం
త్తై తా కిటతక | తద్దొం తక్కతోం,

7. తోం తోం తధా
తోం తోం తద్దీ

8. తాతా తెయిత | తాతాకియిట
తాంత తైత | తాంతకిట

9. తాతా తైత | తా తకిట ర్ముఱు
తాంతా తైత | తాం తకిట ర్ముఱు

10. తాంత తైత తాత | తకితక | ర్ముఱుతకి

11. తాత తైత | తాత కిటతోం | కిటకిట తర

12. తాంత తైత | తాంత | కిటతక | తదికిట

దికితక | తదికిట

13. దిత్తై హిత్తత్తై | దిత్తై హిత్తత | దిత్తైహిత్తరా
దిత్తిత్తై | దిత్తిత్తై | దిత్తిత్తై

14. తైతైతైఁ . తత్త హిత్త తైఁ

తాందిగి దిగితై

15. తతైత . దిత్తితైత . తతైహిత . తతిహిత

తతైహిత . దిత్తితైత

16. తాతైత , దిత్తితైత . తాతైత . దిత్తితైత

17. తై తై త క . తైతైతఁ తైతైతఁ

18. తాం దిగి దిగి . దిగిదిగితై

తత్త దిగి దిగి . దిగిదిగితై

(విషమగతి - తిశ్రజాతి)

19. తైయి హిదత్తా తై . యిదత్తాతై . యిదిత్తా .

కిట తక వత్తాతై

20. తతైత . దిత్తితైత . తతైహిత . తతైహిత .

తతైహిత . దిత్తితైత .

21. ధీం తత్త ధింద . తత్త ధింద .

ధీం తత్త ధింద . తత్త ధింద .

22. తేహిత్త . తహిత్త . తేహిత్త . తై .

ధీ . తత్తదింద . తక వదిగిణతోం .

23. తోధిమ్మి . తోధిమ్మి . తా . తద్దింతక్క

యైకిట కిటతక . కిట కిట తక

24. తాత తదింద . తత దింత

25. కిటతకతా . కిటతకతై

26. తతై . హిత్త . తేహిత

27. తతై . హిత్త . తతైహిత . తతైహిత .

తాంతాం .

తీరికలు

1. దిత్త వదిగిణత . ||వి సార్దు||

2. తక దిత్తశాంగ్ తోం . దిత్తశాంగ్ తోం .

తశాంగ్ తోం ||

3. తశాంగ్ తోం . తక తశాంగ్ తోం .

తత్తశాంగ్ తదిగిణతతోం ||

4. ధదికిట తక . దిత్తశాంగ్ తకవదిగిణ తోం

||వి సార్దు||

5. తశాంగ్ తోం . తక తదిగిణత . ||వి సార్దు||

6. తకా . దికి . తక తదిగిణత . ||వి సార్దు||

7. తద్దణ . తర్దుణ . తదిమి . తకిక . తశాంగ్ .

తకదిమి . తక తదిగిణత ||వి||

8. దిత్తా . దిమితా . దిమితా . కిటతక

తక దికి యైణ తదిగిణత

9. దిత్తా . దిమితఁ . కిట తక

తశాంగ్ తకదిమి . తక తదిగిణతోం .

వరువులకు ముందుగా వేసే కొన్ని జతుల తీరికలు.

తాంగుడు తోంగ దిక్కి తక్క

కిణా యైకుడు యైకుడు కిటతక

1. యుంతారి కుంతారి కుకు

జగ కిణకు దిత్తా ది తై

తాం తాం ధిర్గుడు తాం

తత్తోం కిట్ట కిటతక దిమి

కిటతక ధిమి—కిట ధీం

తక తదిగిణతోం . తకతదిగిణతోం

తక తదిగిణతోం .

2. ధిమిధిమి ధిన్నా కిటతక

ధిమిధిన్నా కిటతక . ధిమిధిన్నా కిటకిట ||వి||

ధిమి ధిన్నా కిటతక దిత్తి

ధిమి ధిన్నా కిటతక ది తై

ధిమి ధిన్నా కిటతక . ధిన్నా కిటతక

3. ధీంతకిట తక దిత్తశాంగ్ తక

రాం తకిటతక తహిత తహిత జణు

ధీం తకిట తక । ధీరాం తకిటతక

దత్తశాంగ్ దత్తా

ఆత్మైయ్యా

దిత్తశాంగ్ దిత్తా

దిదిత్తై .

దరువుల్లో ఆడే శబ్దాలు లేక సలాం జతులు

కాంభోజి — ఆట

తధీణాం-ధీణాం ధీణాం ధీణాం ధీణ

తధీణాం ధీణాం ధీణాం

తధణ ధణధణ—యుజుత కిటతక

ధరికిట తక । దిద్ధికిటతక

ధకిట తక- ధరికిట కిటతకతాం

తైతత్తతాం

పొలనేత్రాని పాపపవ్వము

చాలసమ్మిస స్వామి నీపసి

తెలసి మన్యులు దొరలు మంత్రులు

దిష్ట సింహాసనము పైని

అరుదుగా పట్టాభిషేకము

గరిమతోడుత గట్టినపుడే

తత్త రికు యసి భేరి వాద్యము

సృత్య తాళము మ్రోయగా

సత్యసంధుడు వొడు వొదసి

సకల జనులు నుతింపగా

దిక్కుదిక్కుల రాజరాజులు

మ్రొక్కి నీకు సలాపము జేయగా

దిమిత దిమితక - ద్రుగుడుత తతరిణ

అమృత కవిజను డౌదుజౌదని

సాటిలేకను వెలగెదారా

నాటి తుళజేంద్రుని సహోదర

నాటి నేటికి నిన్నె నమ్మితి

సటస కాశీనాథ వందిత

చెలుపు తంజాపురిని వెలిసిను

భళిర ! ఏక స్వపాద తనయూ ! (ఏకోజీ)

భోజరాజ సమానులే

శపభోజరాజమహేంద్రులే

పరభోసలాంబుధి చంద్రులే

శభాసులే—సల్లాముల

తెరుంద । పురుందరి । సురుంద । తరుందరి

తరుంద । రేణదకతాం చదిగిణతోల

తై దదిగిణతోం - లాంతదిగిణతోం.

ఇది కాశీనాథ కవి వ్రాసిన సలాంజతి, నాయక రాజుల తరువాత తంజావూరు నెలిన మహారాష్ట్ర ప్రభువుల కాలంలో ఈ సలాంజతుల రచన ప్రారంభమైంది.

ఈ జతులు రచన చేసినవారిలో ప్రముఖుడు కాశీనాథ కవి. ఈయన తంజావూరు ప్రభువుల ఆస్థాన కవి. ఈ సలాంజతి ఏకోజీ మహారాజైన శరభోజి సింహాసన మెక్కినప్పుడు వదిలబడినది. సలాం జతుల హిందూస్థానీ సర్తములోని భావోగాన సర్తనాలను పోలి యుంటాయి. చటపు, అట సర్త సర్తదానిర దరువుల్లోను చరణాలందు ఈ జతుల నాటడం ఆచారంగా ఏర్పడింది.

ఈ జతులందు అంగిక ప్రాధాన్యమును స్పష్టం, స్పృతం ప్రదర్శితమౌతుంది. నేను విదధ గురువుల పద్ద అభ్యసించిన 200 సలాంజతులు నా చచ్చ ఉన్నాయి.

దరువుల నాడేటప్పుడు సాహిత్యానికి వేసే అడుగుల పద్ధతి :

ఉదా :-

దరువు -

నీవు రావయ్య మదన । మోహన ।

రంగ రావయ్య మదన । మోహన ।

1. తకతోం । తకతోం । తకతోం । తకతోం ।

2. తకతక । తకతక । తకతక । తకతక

3. తోంతోంత । కిటతక । తతోంతోంత । కిటతక
తక, తక, ॥9॥ సార్లు॥

4. తోంతోంత । కిటతక । తతోంతోంత । కిటతక
దిత్తశాంగ్ దిత్త ॥9॥ సార్లు॥

దిత్తశాంగ్ దిత్త । దిత్తశాంగ్ దిత్త ।

దిత్తశాంగ్ ॥9॥ సార్లు॥

నీవు రావయ్య మదనమోహన

దరువు -

మదనమోహన కారుడే । ఓయమ్మా ।

మందర గిరి ధారుడే ॥

1. తకతై । తకతై । తకతై తకతక । తకతక ।
తకతక । తకతక ।

2. కిటతక జం । కిటతక జం । కిటతక జం ।

కిటకజం । కిటకజం । కిటకజం

తతైదిత । దిత్తైతైత । తైతైత । దిత్తైతైత ।

దిత్తితై । దిత్తితై । దిత్తితై । దిత్తితై ।

తాం తాంత । కిటతక తైదైతై తత ।

దరువులకు చరణాలకు మధ్యలో వేసే జతులు లేక తీరికలు.

ఉదా :-

మోహన—చాపు తాళము

తప్పేమని మీ రడుగరమ్మా

నా స్వామిని మీ రడుగరమ్మా

తప్పేమి లేదమ్మ రకుణిరో నా వల్ల

చెప్పరే కృష్ణుని చేతులు బట్టుక

తప్పేమని మీ రడుగరమ్మా

నా స్వామిని మీ రడుగరమ్మా

చాం ఛాంతి కిటతక

తతైతైత తతైతైత

జేం జేం కిట కిటతక

తతైతైత తతైతైత

చాం ఛాంతి కిటతక

జేం జేం కిట కిటతక

తతైతైత తతైతైత

తతైతైత తతైతైత

తైయే : తైయే : తైయే

తైయే తైయే తైయే

తైయే : తైయే : తైయే

తప్పేమి లేదమ్మా రకుణిరో నావల్ల

చెప్పరే కృష్ణుని చేతులు బట్టుక ।

దరువులో త్రికాలం

ఆహారీ రాగం—ఆది రాగం

జననే చందానము । అభినయ చందాన చిట్టర

కుందారదన మునివంపిత పాదయుగ ॥

కోమలీ ! చంపక వామాధూషిత సేతు

పూర్ణేందు పదన శోభితా సేతు ॥

ఈ దరువుకు త్రికాలంలో హాడేటప్పుడు మృదంగం పదన హాస్య తీరిక.

తతిం రాకిట తక తక తకత, తైతైతైత అని మూడవదాలంలో తీరిక ఉంటుంది.

మార్దంగికుడు ప్రథమకాలపు జతిరో—

తద్దణ తక తిం - ధణ తకతిం-రద్దణ రకతిం-

కిట తా తిమ్ - కిటతక తకతక - సగభణ

కిటతక -

తద్దణ తకతిమ్—

ఈ మృదంగ జతిని మార్దంగీకుడు - పాటను
హాస్యము పాడుమండగా పలికించును.

ద్వితీయ కాలము—

దధింద దింద తదింద తింద
తదింద తింద

తృతీయ కాలము—

తాకిట తకతక కిటతలాంగ్ -
తాకిట తకతక కిటతలాంగ్ -
తాకిట తకతక కిటతలాంగ్ -
తాకిట తక తక తకకతతా తైతైతైతత.

హాస్యపాత్ర—దరువు

తిశ్రగతి—సావేరి
గోవింద గోవిందా-భజగోవింద గోవింద ॥
గూడకట్టు నేను కట్టితి-మకర కుండలాలు
చెవులు బెట్టితి-
తిరునమనగ శుద్ధ త్రిహర్ష మేపనువు
తిరుమంత్రమేమాట తీర్థం చెయుదకంచు ॥
ఎద్దునెక్కిన వాడు లింగడూ-బొల్లిగద్ద
నెక్కిన వాడు రంగడూ
వార్ధిరెకి భేదాలు యిచ్చు కంతయు లేవు-

హాస్యం (మాధవి, మాధవ) పాత్ర ప్రవేశంతో
పాడే దరువు.

పప్పు భరతము

సత్యభామ చెప్పిన ప్రతి పద్యాన్ని హాస్యము
చెప్పే హాస్యపదం; దరువుకు ప్రతిదరువు
మస్సుకు-

భామ—

వినవమ్మ యేమి జెప్పుదు
ఘనమగు శ్రీవిష్ణుమాయగానక యేనున్

పని బూనివెతుకవచ్చితి

అనువందగ సత్యభామ యందురెసన్నున్.

హాస్యం (మాధవి)

వినవమ్మ యేమిజెప్పుదు
ఘనముగ పరి బువ్వ పప్పు గారెలు బూరెల్
పనిబూని మ్రింగ వచ్చితి
అనువందగ బుద్ధిమంతుడందురు నన్నున్॥

దరువు—సత్యభామ—

భామనే-వయ్యారి సత్యభామనే
భామనే పదహారువేల కోమలూ లందరిలోన
రామరో గోపాలమూర్తికి
ప్రేమదాననగు సత్య॥

హాస్యం (మాధవి)

బొట్టనే నేనే వీరం బొట్టనే
బొట్టనే పదహారు పుంజీ లట్లు బూరెలు
గారెలరిసెలు

పొట్టకాయా యిగురు పట్టెడు
పొట్టా నిండా తిన్న యట్టి ॥

మదనుని రాక-పంచచామరం (హాస్యం)

గభేల్ గభేల్ గభేల్ సంచు
గద్దరించు చుండగా

తపాల్ తపాల్ తపాల్ సంచు

తావులాడుచుండగా

గుభేల్ గుభేల్ గుభేల్ సంచు

గుద్దులాడుచుండగా

అటో యిటో యెటో గదమ్మ

ఆహహ ఏమి జేరునే

సత్యభామ—

గీ॥ తరుణి జన్మంబు నెంచగా తారమయ్యె
పురుషులనగను చంద్రుని బోల్చవచ్చు
నిరత మొక చోట తారలు నిలచియుండె
నిరత మొకరింట విందుగా నరుగు శశియు

45

ప్రారంభమున—

సాధారణంగా అన్ని సంప్రదాయాలలోను పాడే
దరువులు

పథి మదన నీవు రావయ్య మదన దధి మదన
మదన మదన మదనా యనుచును
పదల లేక నీ పలలో జిక్కితి
రంగుగా నా మెడ మంగళ సూత్రము
పొంగుచు గట్టిన సంగతి మరువకు

॥రావయ్య॥

అట ప్రాయమున తేటవికన్నుల
కాటక దిద్దిన కొటమి మరువక

॥రావయ్య॥

అడుగో చంద్రుడు ఉదయం బాయెను
నిదురలేక వానికై నే ఎదురుజూచితి
నమ్మా కొమ్మా !

॥రావయ్య॥

నరసింగబిల్లి వారివి—

సరి సరిలే చుట్టాలము గామా । మాతో
సరిపోడెదవు చందమామా ॥
ఎటులసైతురా నా సామి .
ఎట్లాసైతురా.....
పెదవిమీద పంటికాటు
వదరుదాని చంటిపోటు
కదసి వెన్నున కీళ్లకవేటు
కండ్లు జూచితే నాసామి
కండ్లా జూచితే—

దోమ తెరవెనుక ఆడే దరువు—

రామచిలుక నాతో చాలా పోరెనే
ఓ యమ్మలారా !

ఊర్పు ద్రుపద బాణీలో విశేష ప్రచారముగాంచిన
కొన్ని దరువులు

మిశ్రగతి

రామచిలుక నాతో చాల పోరెనే తల్లీ...
కోయిలలు కోకోయని కేరెనే!-తల్లీ...

ఆ పలరాజు నన్నెంతో జేసెనే తల్లి
తుమ్మెదలు యెం యెం మని మ్రోచెనే
తల్లి

తిశ్రగతి

నీమీద భారము నిలిపితి నాప్రేమ
తాళజాలనమ్మాధవునీ తోడితేవే

చతురశ్ర రూపకం

కాంతుని మనసెంతో నొచ్చెనో కాననైతిని
ఆందము గలదాననని యెందుకంటిని
సదయుని మాటలకెన్నడు యెదురుగొందటె
తన వదన మెంతో చిన్న బోయె వన
రుహక్షిరో

నేతాళ నేతాళ నేతాళలేనే

ఆదితాళం

ఓ భామ రమ్మన డాయెనే - నన్నురమ్మన
డాయెనే

మిశ్రగతి

వాడుచెక్కినొక్కి ముద్దుబెట్టునే
వాడు నెవ్వాలమున మెడవేసునే
పునుగు జవ్వాది గంధంబు బూసునే
చంద్రహారములు మెడనిండ వేసునే

తిశ్రగతి

బాలప్రాయము నాడు బంతులాడిన వేళ
బంతులాడిన-వేళ బంతులాడిన వేళ.....

మిశ్రగతి

ఇంచరిలోన శ్రీహరియేడమ్మ ఓ చెలులార
హరియేడమ్మనన్ను మరుబాధ కొప్పించి—
కతిన చిత్తుడు నాపై
కరుణించ మన్నట్టి...హా.....
చీరలు రవికలు కూరిమిగొని - సింహద్వారము
దరికి శ్రీ
హరివచ్చే నంటివి...హరి...

దరువు-ఆదితాశము

1. అల్లల్లవాడు అదేమో...
2. గొల్లవారి వా రిళ్ల కేగెను మెల్లని పాలును
మృచ్చిలి కంసుని ద్రుంచ బోయెనె
3. కరుణతోడ ప్రహ్లాదుని గాచిన
కనక కన్యపుని గోళ్లన బొడ్డు చించ
బోయెనె
సూటిగాను సుగ్రీవుని గాంచి చాటు నుండి
బలశాలిని వాలిని ద్రుంచ బోయెనె

మిశ్రగతి

యేల బిలచేనే నన్నేల బిలచేనే రానుపోవె-
రాను పోవె నే రానుపోవె...
నిన్న మొన్నటి కథ లెన్నో కొని-సిగ్గాయెనె
వన్నెకాని మాటలకు వలచి నేను రానూ
పోవె ...యో...

గగన భాగమున - చెంగ్వలు మొలచునె
మగవారి మాటనమ్మగ - రాదే ఓ చెలి
యో...

మిశ్రగతి

తగునే మాధవి నీకు ధర్మమటవే - పలు
మారు పిలచిన పలుక వేమె

భాగవత కళ :

మనదేశ చరిత్రను, పురాణేతిహాసాలను, సంఘ
వ్యవస్థను నృత్య సంగీతాల ద్వారా సామాన్య ప్రజ
లకు సులభంగా తెలియజేయడానికి మన పూర్వులు
రూపొందించిన విశిష్ట కళా రూపాలు తోలు బొమ్మ
లాటలు, యక్షగానాలు, వీధినాటకాలు, భాగవతాలు.

తోలు బొమ్మలాటకి యక్షగానానికి చాలా సన్ని
హిత సంబంధ ముంది. వీటిలో ప్రయోగింపబడే
ఛందోరీతులు, సంగీతబాణీలు, ఆట తీరులు, తాళాల
నడకలు, దరువు పోకడలు ఇంచుమించు ఒకే విధంగా
ఉంటాయి.

తోలుబొమ్మలాటలో సూత్రధారుడు గానంచేస్తూ,
బొమ్మల నాడిస్తాడు. అదే తీరున యక్షగానంలో నర్త
కుడు పాడుతూ ఆటను ప్రదర్శిస్తాడు. సభలో నర్త
కుడు స్వయంగా ఆడతాడు గనుక అతని హావభావ
ప్రకటనలను ప్రేక్షకులు అతని ముఖంలో చూడ
గలుగుతారు. తోలు బొమ్మలాటలోని ఆ యా పాత్రల
స్వభావాల కనుగుణంగా ఆ యా బొమ్మల ముఖ
భావాలు రచింపబడతాయి గనుక ప్రధాన భావాలే ఆ
బొమ్మల ముఖాలలో మనకు గోచరిస్తాయి. ఇతర
సంచార భావాలను తెరమరుగున నున్న సూత్ర
ధారుడు తన గాత్రంలో ప్రదర్శించి ఆ లోటును
తీర్చవలసి ఉంటుంది.

ఈ రెండు ప్రవర్తనలలోను కథ నడిచే తీరు,
పాటల రచన, సంధి పదనాలు మొదలైన వన్నీ
ఒకే విధంగా ఉంటాయి.

యక్షగానం, వీధినాటకం, వీధిభాగవతం

ఈ మూడింటిలోనూ రచనలు ఒకే విధంగా
ఉంటాయి. అందువల్ల ఈ మూడూ ఒక్కటే సని
చాలా మంది, పండితులు, విమర్శకులు గూడ భ్రమ
పడుతూ ఉంటారు. ఇది పొరపాటు. ఆ యా సాంప్ర
దాయక ఆట పాటలతో ఏరికి తగినంత పరిచయం
లేనందువల్ల ఈ పొరపాటుకు లోనవడం సహజం.

ఈ మూడు కళా రూపాలు సామాన్య ప్రజల
కోసం ఉద్దేశింపబడినందు వల్ల వీటిలోని భాష, కవి
త్వం వారికి సులువుగా అర్థమయ్యేటట్టుగా ఉంటాయి.
అందువల్ల కవితా రీతి, రాగాల తీరులు ఒకటిగానే
కనిపించడం సహజమే కాని వాటి ప్రయోగాలలో
వైవిధ్య ముంది.

గురు ముఖంగా ఈ విద్యలను నేర్చుకొని, తత్
సంబంధిత శాస్త్రాలను అభ్యసించిన వారికే ఈ
సంప్రదాయాలను సమన్వయ పరచడానికి వీలవు
తుంది. అప్పుడే ఈ కళల మధ్య గల వ్యత్యాసాలను

గుర్తించగలుగుతారు. ఈ ప్రక్రియలలో వేసే అడుగులలోను, పట్టే హస్తాలలోను, దరువు నశకలలోను, పాత్రల ప్రవేశ నిష్క్రమణలలోను చాలా తేడాలున్నాయి. ప్రదర్శన ప్రయోగాలలో తప్ప వీటిని గురించి చదివినంత మాత్రాన మనం తెలుసుకోలేము.

ఒక ప్రాచీన యక్షగానాన్ని మనం విమర్శనాత్మకంగా పరిశీలించి చూస్తే ఈ క్రింది విషయాలు మనకు గోచరిస్తాయి.

ద్విపద మొదలైన ఛందోరీతుల్లో రచింపబడిన ఒక కథను పాడుతూ వినిపించడమే యక్షగానం. పూర్వం యక్షులనేవారు ఈ విధంగా గానం చేసేవారుట.

ఒకే వ్యక్తి ఈ కథాగానాన్ని చేయడానికి వీలుంది. కథలో వచ్చే వివిధ పాత్రల్ని, వాటి సంభాషణల్ని గానం చేసే పద్ధతిలో యక్షగానం రచింపబడి ఉంటుంది. ఈ పద్ధతిని అనుసరించే జక్కుల పురంధ్రుల తన తంబుర శ్రుతితో కథాగానం చేసేది. ఆ కథలోని బహు పాత్రల్ని రస హావభావ ప్రకటనలతో పోషిస్తూ పాత్రధారి సర్వసామాన్య పద్ధతి ఇది. శ్రీ పురుష పాత్రల్ని ఒకే వ్యక్తి పోషిస్తే ఒక్కొక్కప్పుడు రక్తికట్టక పోవచ్చును. అందువల్ల యక్షిణీ యక్షులు ఇద్దరూ కలిసి పాడుతూ, ఆడుతూ కథను నడిపించే విధం ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత కథను ఇంకా రక్తివంతంగా ప్రదర్శించడానికి గానం కథకు అనుగుణంగా దీనిలో వేర్వేరు పాత్రలను ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతూ వచ్చింది.

మొదట్లో ఏక పాత్ర, తర్వాత ద్విపాత్రధారులు కేళికలు చేస్తూండినప్పుడు వారి వేషధారణ అంటే పాత్రోచితమైన వేషధారణ గాక సామాన్య అలంకరణతో ఉండేది. బహు పాత్రధారులు వచ్చిన తర్వాత పాత్రోచితమైన వేషధారణకు అవసరం ఏర్పడింది. రాజు మొదలైన ఉన్నత పాత్రలకు ధరించవలసిన ఆభరణాలు, శ్రీ పాత్రల అలంకారానికి అవసరమైన

ఆభరణాలు, వస్త్రధారణ, ముఖానికి రంగులు మొదలైన ఆహార్యాది విశేషాలు సృష్టింపబడ్డాయి.

ఇవన్నీ సృష్టింపబడక ముందు పాత్రధారులు ఏ ఆహార్యంలో ఉండినా వివిధపాత్రలకు ఊహామాత్రంగా ప్రేక్షకులు రూపకల్పన చేసుకొనేవారు. వివిధ పాత్రధారులు విశిష్ట వేషధారణతో వివిధ పాత్రలుగా ప్రేక్షకులు ముందు కన్పించి, ఆట పాటలను ప్రదర్శించి మరింత బాగా రక్తికట్టించడంతో ఏక పాత్ర, ద్విపాత్ర ప్రదర్శనలకు ఆదరం తగ్గిపోయి కాలక్రమేణా అవి అంతరించిపోయాయి. కాని సంస్కృత నాటకాలలోని నటి, సూత్రధారుల్లాగ ఈ దేశీ నృత్య రీతులలో సింగీ, సింగడు మిగిలిపోయారు.

యక్షగాన, వీధి నాటకాలలో ఈ సింగీ సింగడూ ముందుగా రంగస్థలంపైని ప్రవేశించి కేళికచేసిన పిదపనే అసలు కథ ప్రారంభింపబడడం ఒక ఆచారంగా రూపొందింది. కొన్ని ప్రాంతాలలో వీరికి బదులు రంభా మేనక, లేక రంభా ఊర్వశి ముందుగా రంగస్థలం ప్రవేశం చేయడం ఒక ఆచారంగా పరిణమించింది.

కర్నాటక ప్రాంతంలో యక్షగాన మనే ఒక కథా కేళిక ఉంది. దీనిలో దైవ ప్రార్థనాసంతకం రెండు హాస్య పాత్రలు రంగస్థలం మీద ప్రవేశించి నాట్యం చేస్తాయి. తర్వాత బాలగోపాలుర సర్వసామాన్య నృత్యం చేసిన అనంతరం ఒడ్డోళగంతో అసలు కథ ప్రారంభమవుతుంది. దీనిలోని శ్రీపాత్రల సర్వసామాన్య యక్షగానాలలోని రంభా ఊర్వసుల సర్వనాన్ని పోలియుంటుంది. దీనిని బట్టి, కర్నాటక యక్షగానాలలోని పాత్రలు, పాటలు పాడుతూ కేళిక చేసే యాచారం వారికి లేదని మనకు అర్థమవుతుంది. భాగవతారు పాడే పాటకు అనుగుణంగా భావయిక్తంగా కేళిక చేయడం వారి ఆచారమని విదితమౌతుంది. మన ఆంధ్ర దేశ ఆచారం ప్రకారం ప్రతి పాత్ర పాడుతూ

అడాలి. నే డింకా మన యక్షగానాలలో మిగిలియున్న సింగినీ సింగడు పాత్రలను ప్రాచీనయక్షిణీ యక్షుల తోను, ఏక పాత్ర జక్కుల పురంధితోను, వివిధ కథలలో వచ్చే ఎరుకతతోను పోల్చుచున్నాను. వీరి ఆట పాటల విధానమంతా ప్రాచీన పద్ధతిని సులభ శైలిలో ఉంటుంది.

ఏక పాత్ర, ద్వి పాత్రలుగా నుండిన ఈ కథా గానం బహు పాత్రలు గలదిగా పరిణితి చెందినందు వల్ల ఆ యా పాత్రలకు తగినవేషధారణ, ఆహార్యం, ఆట, పాట, పలుకు, గమనం, అభినయం మొదలైన వన్నీ సమకూరడానికి అవకాశం ఏర్పడింది. ఈ విధంగా ప్రదర్శన పద్ధతి అంతా మారుతూ వచ్చి ఒక సక్రమ రూపం దాల్చింది. రచనా విధానంలో కొన్ని మార్పులు రావడమే కాక గాన పద్ధతిలోనే మార్పులు వచ్చాయి. పంచన సంభాషణలకు ప్రాముఖ్యం పెరుగుతూ వచ్చింది. వర్ణనాత్మకమైన రచనా విధానానికి బదులు నాటక శైలి పెంపొందింది. యక్షగానం గాన ప్రాధాన్యం గురిగా ఉండేది. ఈ నూతన ప్రక్రియలో గద్య, పద్య సంభాషణలకు ప్రాముఖ్యం వచ్చి ఒక ప్రత్యేక పద్ధతి ఏర్పడి వీధినాటకంగా పరిణితి చెంది ప్రచారంలోకి వచ్చింది.

వీధి నాటకాలలో వివిధ పాత్ర లుంటాయి. ఆ యా పాత్రల పోషణకు తగినట్టుగా తగు మాత్రం గద్య పద్యాలు ఉంటాయి. కొంత ఆంగికం, సాత్వికం, హస్తాభినయం, ముద్రాభినయం ఈ పాత్రలు ప్రదర్శిస్తాయి. రస పోషణకు సరిపోయేటట్టు సంగీతం భావ యుక్తంగా ఉంటుంది. ఒకప్పుడు జానపద కళగా నుండిన యక్షగానం వీధినాటకంగా మారి కొన్ని శాస్త్రీయ పద్ధతులను ఆభరణాలుగా అలంకరించుకొని శోభించింది. ఆట పాటలలోను, అభినయ విన్యాసాలలోను శాస్త్రీయత చోటు చేసికొంది. ఈ కళ ప్రబంధ పద్ధతిలో ప్రధానంగా రూపొందుతూ వచ్చింది. నాయికా భేదాలతో గూడిన రచనలు, ఋతువర్ణనలు

మొదలైనవి వీరిలో చేర్చబడ్డాయి. అంకిత సులువుగా అర్థమయ్యే చంపకీయం గాన శైలిపై ఆధారాలు, గానభణతులు, వాచక విధానాలు వీరిలో ఒకటిగా ఉన్నాయి.

ఈ కళా స్వరూపానికి మూలం కావడమే అయినా వివిధ శాస్త్రీయ అంశాలను సంతరించు కొని ఇది చాలా మారిపోయింది. వీరిలో హల్దానే కళాకారులకు కొంత పాండిత్యం కావాలి వచ్చింది. ఇలా పరిణితి చెందిన కళారీతే భాగవత కళ.

భాగవత కళలోని రచనలు, రాగతాళాలు అతి ప్రాచీనమైన యక్షగానాలలో ఉన్నట్టు కనిపిస్తాయి గాని ఆట పాటల విధానాలలో ఇది యక్షగానానికి భిన్నమైంది.

యక్షగానంలో ఒక స్వేచ్ఛాన్ని తెలియజేయడానికి మాత్రం ఉపయోగపడే ఒక సంగీత రచన దరువు ఆట. కాని, భాగవతంలో శర్తకునికి గాత్ర మందుగల సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకొనడానికి ద్రువా గానం ఉపకరిస్తుంది, అతనికి అభినయ కళలో గల పాండిత్యాన్ని, సృత్యంలో గల శక్తిని వ్యక్తం చేయడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది.

అంటే, భాగవత శర్తకుడు ఇష్టంబట్టి కృషి చేయడమేకాక పాండిత్యాన్ని సంపాదించుకోవాలని వస్తుంది. కనుక “వరువు”లో కథాగాన రచన ఒకటే గాక ఒక విశిష్ట సంగీత రచన గూడా ఉండాలి మనకు తెలుస్తుంది. సంగీత మంటే గీత, వాద్య, నృత్యాలతో గూడిన ఒక కళా రూపం.

యక్షగానం, భాగవతం రచనలో ఒకటే అయినా ప్రయోగంలో భిన్నమైంది. భాగవతంలో వరువు పాట, ఆట, అభినయం సంపూర్ణంగా వృద్ధిచెందాయి.

సాధారణంగా ఒక వరువు విలంబిత కాలంలో ఒకానొక ప్రత్యేక కాళంలో ప్రారంభమౌతుంది. వివిధ సంగతులతో గూడిన ఆ పాటకు ఉచితరీతిని అభినయం చేయబడుతుంది. తర్వాత మధ్యమకాలంలో మిశ్రగతికి దరువు మారింప్పుడు నృత్యం చేయబడు

తుంది. ఆ తర్వాత ద్వితలయలో చతురశ్రగతిని చేసే సృతంతో దరువు ముగియడం ఆచారం.

కర్నాటక ప్రాంతంలో విలంబితంయవరకు దరువు గానం, అభినయం నిలిచి ఉంటాయి. ఆ తర్వాత గతి మార్పుతో సృత, సృత్యాలు ఎక్కువగా ప్రచర్శింపబడడంలేదు. తాళధారి తన తాళంలోను, మార్దంగి కుడు తన మృదంగ వాయిద్యంతోను మాత్రం ఆ గతి భేదాలను చూపించి ముగిస్తున్నారు. ఆ ప్రాంతంలోని పారిజాతం ఆటలోని సంగీతం ఉత్తర హిందూస్థాన సంగీత బాణీతో ఎక్కువ సంబంధం కలిగి యున్నట్లు కన్పడుతుంది. అక్కడి యక్షగానంలో ఆడే నర్తకుడు పాడడు గాని పారిజాతంలో నర్తకుడు పాడతాడు. అంటే తెలుగువారి సంప్రదాయ ప్రభావం దీని పైని ఉన్న దని మనం చెప్పవచ్చును.

తూర్పునున్న ద్విపద బాణీలో పాటకు, మృదంగ వాయిద్యానికి ప్రాముఖ్యం ఎక్కువ, సంపూర్ణ నాద వికాసంతో తాండవరీతిని మృదంగ వాయిద్యం ఉండడం ఇక్కడి విశేషం. సంగీత రత్నాకరాన్ని రచించిన సారంగ దేవుని కాలానికి పూర్వం భారత దేశ మంతటా ఒకే విధంగా ఉండిన సంగీత రీతి ఆయన కాలం నాటికి ఉత్తరాది, దక్షిణాది బాణీలుగా విడిపోయింది. వీటిలో ఉత్తరాది ద్విపదబాణీ ప్రాముఖ్యం వహించింది. దీనినే తాన్ సేన్, బైజు మొదలైన ఉత్తరాది గాయకులు ప్రచారంలోకి తెచ్చారు. దీనికి అనుబంధం 'ఫకవాజ్' (మృదంగం) వాద్యంగూడా వృద్ధి పొందింది. అక్బర్ మొదలైన చక్రవర్తులు ఈ సంప్రదాయాన్ని పోషించారు. అందుకే నేటికీ అదొక ప్రత్యేక కళగా నిలిచి యుంది.

తమిళ దేశంలో "కురవంజి" అనే ప్రత్యేక నృత్య రూపకాలు ఉన్నాయి. కురవలు అటవిక జాతి వారు. ఆ జాతి స్త్రీలు సోదె చెప్పడంలో పేరుపొందిన వారు. ఆంధ్రలో గూడ కోయజాతికి చెందిన గిరిజన వనితలు పట్నాలకు వచ్చి సోదె చెప్పతూ ఉంటారు.

ఆంధ్రలో సోదె చెప్పడం వృత్తిగా గల ప్రత్యేక అటవిక తెగవా రున్నారు. వీరినే ఎరుకల వారు అంటారు. ఎరుకలసాని సోదె బుట్ట చంకను బెట్టుకొని ఆడుతూ పాడుతూ వస్తుంది. తాను నివసించే అరణ్య ప్రాంతంలోని కొండకోనల్ని, నదీనదాల్ని, చెట్లు చేమల్ని, వన్య మృగగాల్ని, పక్షుల్ని, ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని వర్ణిస్తూ ప్రవేశిస్తుంది. కథా నాయిక చెలికత్తెలు ఆమెను ఆహ్వానించి వారి నాయికకు సోదె చెప్పమంటారు. అమె సోదె చెబుతుంది. ఈ సోదె చెప్పడం ఒక ప్రత్యేక రీతిలో ఉంటుంది. నిత్య జీవితంలో ఎరుకల వారు సోదె చెప్పే తీరులో రాగ యుక్తంగా వాచికం, ఆంగికం ప్రదర్శింపబడతాయి.

తమిళ దేశంలోని ఒక గిరిజన తెగవారు కురవలు. కురవన్ ఏక వచనం, కురవంజి బహువచనం. వీరి నృత్య రూపకాల్ని మన వారు కురవంజు అంటారు. మన ఆంధ్రదేశంలోని తెలంగాణా ప్రాంతంలో "కురుమ" అనే ఒక ప్రత్యేక తెగవారున్నారు. వీరుగూడా ఒక విధమైన జానపద నృత్య కళను ఆరాధిస్తుంటారు. నృత్య గానాలతో మల్లన్న దేవుని కథల్ని వీరు మన పల్లె ప్రాంతాలలో ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు. వీరి నృత్యం గూడా కురవంజి న్యాటం వంటిదే.

దక్షిణ దేశంలో ఈ తాండవబాణీ పూర్తిగా మరుగున పడినట్లుగానే చెప్పవచ్చును. గాత్ర సంగీతంలో ఈ బాణీలోని పాటగాని, మృదంగ వాయిద్యం గాని ఎక్కడా అసలు వినిపించడం లేదు. నృత్య సంగీతాలలో తాండవ రీతికి చెందిన మలబారు దేశ కథా కళిలోను, కన్నడ దేశ యక్షగానంలోను నామ మాత్రంగా కనబడుతున్నది. అక్కడి మద్దెల వాయిద్యంలో ఆ బాణీ కొంత వరకు పోషింపబడు తుంది. ఆంధ్ర దేశంలోని కూచిపూడి బాణీ పాటలో గాని, వాయిద్యంలో గాని ఈ రీతి పూర్తిగా వికసించి నట్టు కనబడదు. స్త్రీల లాస్య నర్తనానికి ఈ శైలి చాలా దూరమైనది. అయితే తూర్పు బాణీలో మాత్రం

ఈ ప్రాచీన బాణీ పాట, వాయిద్యం నేటికీ సంపూర్ణంగా శోభిస్తున్నది. ప్రాచీన తాండవ శబ్దాల కట్టు బాట్లతో వాయిద్యాన్ని పూరించడం, త్రిస్థాయిలలో పాడడం కనబడుతున్నది. ఈ బాణీ తూర్పు భాగవతంలో నేటికీ సజీవంగా ఉంది. కాని ఒక లోపముంది. ఈ ప్రాంతంలో పాటకు గల ప్రాధాన్యం ఆటకు లేదు. మార్దంగికుడు వివిధ శబ్దాల నెన్నింటినో వాయిస్తున్నా ఆ వాయిద్యానికి తగిన ఆట మాత్రం కన్పించడం లేదు. పూర్వం చిత్తజల్లు నరసింహులు, కాలుగంటి వేంకటస్వామి మొదలైనవారు ఆడియుండవచ్చును. ప్రస్తుత ప్రసిద్ధ నర్తకులందరూ శాశలయ గతుల ననుసరించి అడుగులు వేస్తున్నారే కాని జతులకు అడవులు పట్టడం లేదు. నర్తకుడు పాడుతున్నప్పుడు ఆ లయను అనుసరించి మార్దంగికుడు వివిధ జతుల్ని వాయిస్తూంటే ప్రేక్షకులు తృప్తి పొందుతున్నారు. ఆ జతులకే ఆట ఉంటే ఇంకా ఎంత రక్తివంతంగా ఉంటుందో !

జతులకు ఆట లేక పోవడానికి కారణం? ద్రుపద సాంప్రదాయక మృదంగ వాయిద్యం, గంభీరనాద వికాసంతో జటిలమైన జతి కట్టుబాట్లతో కూడి యున్నటువంటి పద్ధతి తాండవ రీతికి చెంది యుండడమే దీనికి కారణం.

తూర్పు భాగవతాన్ని (భామాకలాపాన్ని) పురుషులే ఆడుతున్నా అందులోని సత్యభామ స్త్రీ పాత్ర గనుక ఆ పాత్రధారుడు లాస్యరీతిని అనుసరించి కేళిక చేయవలసి యుంటుంది. లాస్యరీతి ఆటకీ, తాండవ రీతి మృదంగానికి పొత్తుకుదరదు. అంటే హస్త, పాద విన్యాసాలు పాత్ర పోషణకు సహకరించవు. అందు వల్ల జతులకు తగినట్టు అడకుండా ఆ గతులకు నృత్యం చేయడం ఈ ద్రుపద బాణీ (తూర్పుబాణీ)లో ఆచారంగా పరిణమించింది. ఉత్తర హిందూస్థానంలోని శాస్త్రీయ ద్రుపద సంగీతాన్ని పొలియున్నటువంటి వీరి గానం పూర్తిగా వికసించి యున్నదని

మనం చెప్పవచ్చును.

మన స్త్రీ కళాకారుల నృత్యం, అభినయం లాస్య రీతిలో చక్కగా ఆభివృద్ధి చెందాయి. నృత్య, నృత్యాలు కూచిపూడి బాణీలో విరివిగా వృద్ధిపొందాయి. ఉభయ గోదావరి జిల్లాలలోని స్త్రీలు భాగవతాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నా అది నాట్యమేళానికి చెందియుండడం వల్ల ప్రత్యేకంగా స్త్రీలు ప్రదర్శించే కర్నాటక, కచ్చేరీ ఆటలో (భరత నాట్యంలో) గోచరించే లాలిత్యం, మార్దవం వీరి భాగవత ఆటపాటల్లోను, అభినయంలోను తగ్గిపోయాయి. కచ్చేరీ ఆటను, భాగవతాన్ని అభ్యసించిన వీ నర్తకి అయినా ఈ రెండు బాణీలను మనముందు ప్రదర్శిస్తే వీటిలో గల తేడాలను మనం సులువుగా గుర్తించగలం.

స్థానాలందు నిలిచే తీరు, విన్యాసాలు, హస్తాల పొందిక, భావ ప్రకటన మొదలైన వన్నీ ఈ రెండింటిలో వేర్వేరుగా ఉంటాయి, అలాగే భాగవత పాటకు, కచ్చేరీ నాట్యం పాటకు ఎంతో తేడా ఉంది. భాగవతంలోని దరువు పాట భందోరీతి గానానికి చెందింది. దరువు లేని భాగవతం ఆట లేనే లేదు.

భరత విద్యలో అభినయం, నృత్యం, నృత్యం, ముఖ్యమైనవి. ఈ మూడింటిని సంపూర్ణంగా ప్రదర్శించడానికి అనువైనవి దరువు. ఈ దరువును విలంబిత, మధ్య, ద్రుత లయల్లో పాడుతారు.

విలంబిత లయలో అభినయం ప్రారంభమౌతుంది. తన ప్రత్యేక స్థితిని నాయిక స్థాయిగా చేసికొని వివిధ సంచారులను అభినయిస్తుంది, ఆ సంచారులనే విశదీకరిస్తూ మధ్యలయలో నృత్యం చేస్తుంది. ఆ తర్వాత ద్రుతలయలో ఆమె వలయాకారంలో నృత్య మాడి ముగిస్తుంది. దరువులను ఆడే సాధారణ పద్ధతి ఇది. పై మూడు సంప్రదాయాలలోను ఈ పద్ధతి ఉంది. అభినయించే స్థాయి భావాన్ని పోషించేదిగా నృత్య మాడే అడుగుల కూర్పు ఉంటుంది. వలయాకారంగా

తిరుగుతూ ఈ విధంగా ముగించడం ప్రతీ దరువుకు ముఖ్యం. దీన్నే ద్రువ విన్యాసం మంటారు. ఈ ద్రువ విన్యాసాలు పలు విధాలైనవి. పాటలోని అర్థాన్ని, భావాన్ని అనుసరించి ఆటలోని గమనం, గతుల విన్యాసం ఉంటాయి. ఈ విన్యాసం ఎప్పుడూ గూడ చతురశ్ర గతిలోనే ప్రదర్శింపబడుతుంది.

చందోరీతి గానం

పద్యాలు ఎలా పలు విధాలైన చందస్సులో ఉంచు పబడుతున్నాయో అలాగే పాటలు, తాళగతులు వివిధ గణాలు గల చందస్సుల్లో కూర్చబడతాయి. ఈ చందస్సును తెలిసినవారు మృదంగాన్ని వాయిస్తే గణ విభజనతో, సొంపైన శబ్దాలతో అత్యంత ఆకర్షణీయంగా ఆ వాయిద్యం ఉంటుంది.

యతి, ప్రాస నియమాలతో ఈ చందో రీతిలో వ్రాయబడిన పాటలు ఏ తాళంలోనైనా, ఏ గతిలోనైనా పాడడానికి వీలుగా ఉంటాయి. ప్రాసైన యక్షగాన రచనలన్నీ ఈ నియమాలకు కట్టుబడే ఉన్నాయి. ఈ రచనా విధానం యక్షగాన, భాగవత నృత్య సంగీతాలకు చాలా ముఖ్యం.

లాస్య తాండవాలు

భరత విద్యలో లాస్యం, తాండవ మనే రెండు రీతులు ఉన్నాయి. స్త్రీలు ప్రదర్శించే సుకుమార నర్తన రీతి లాస్యం, పురుషులు ప్రదర్శించే ఉద్ధత నర్తనరీతి తాండవం. పురుషులు ప్రదర్శించే తాండవ రీతిలో భాగవతం ఉంటుంది. దీనిలోని స్త్రీ పాత్రలను గూడా పురుషులే ధరిస్తారు. అయితే ఇందులో స్త్రీ పాత్రలను ధరించే పురుషులు ఏ రీతి నర్తనాన్ని ప్రదర్శించాలన్న సందేహం కలగడం సహజం. దీనిలోని నర్తనం, నృత్యం తాండవ రీతిలోని లావణ్యమైన విన్యాసమేగాని శుద్ధ లాస్యం మాత్రం కాదు.

లలిత కోమలమైన విన్యాసాలతో అలంకరింపబడిన లాస్యంగా భ్రమింపజేసే తాండవ రీతి ఇది. తాండవ మంటే పురుషులు చేసే నర్తన మని, లాస్య మంటే స్త్రీలు చేసే నర్తనమని మనం సాధారణంగా అనుకొంటూ ఉంటాం. అయితే శాస్త్రకారులు కొందరు దాన్ని ఈ క్రింది విధంగా విపులీకరించారు :

స్త్రీల నర్తన సంప్రదాయంలో, నరక్తి కూర్చుని రసభావాలను అభినయించడం లాస్యం. తాళలయలను అనుసరించి నిలబడి ఆడడం తాండవం.

అలాగే పురుషుల నర్తన సంప్రదాయంలో, నర్తకుడు ఉద్ధత గంభీర రీతిని హావభావ ప్రకటన చేయడం, నృత్య నృత్యాలను ప్రదర్శించడం తాండవం, కరణాంగహారాలతో సుకుమారంగా స్త్రీ పాత్రలను అభినయించడం, నృత్య నృత్యాలను చేయడం లాస్యం.

స్త్రీల నర్తన సంప్రదాయంలోని తాండవం ఎలా శుద్ధ తాండవం కాదో అలాగే పురుషుల నర్తన సంప్రదాయంలోని లాస్యం శుద్ధ లాస్యం కాదు.

ఒక పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేసుకొని స్త్రీవలె అభినయించి ఒప్పించడానికి ఒక్కొక్కప్పుడు సహజ త్యాన్ని మించి అభినయించవచ్చును. అలాంటప్పుడు కూడా అతడు స్త్రీలను మించి అభినయించాడని ప్రేక్షకులు మెచ్చుకొనవచ్చును. అదే స్త్రీలు సహజ త్యాన్ని మించి అభినయిస్తే స్త్రీ సౌకుమార్యం కుంటు వడి వెగటుగా ఉండవచ్చును. పురుషుడు అతిగా అభినయించి, సహజత్యాన్ని మించినా అది మనకు దోషమనిపించకపోవచ్చును. ఎందువల్లనంటే, పురుష ప్రకృతి, స్వభావం సహజంగా కొంతవరకు ఉద్ధత మైనవి. అతడు తన సహజత్యాన్ని తాత్కాలికంగా మరిచిపోయి, తన మనసును స్త్రీ స్వభావంపై నిలగించేసి, కోమలమైన భావాలతో హృదయాన్ని స్పందింపజేసుకొంటేగాని అతని దేహంలో సౌకుమార్య

ఛాయలు గోచరింపవు. అంటే, సహజ శ్రీ సౌకుమా
ర్యాన్ని తనలో పూర్తిగా ఆవహించుకొని లనుకొన్న
ప్పుడు ఆ భావాలను అధికంగా ప్రదర్శించ వలసి
యుంటుంది. అప్పుడు అతడు శ్రీ సహజత్వాన్ని
మించినా అతని భావ ప్రకటన వికృతంగా ఉండదు.

శ్రీలే ఆ భావాలను శ్రీ సహజత్వాన్ని, సౌకుమా
ర్యాన్ని మించి ప్రదర్శిస్తే అది వికృతంగా ఉండి
వెగటనిపిస్తుంది. శ్రీలు పురుష పాత్రలు ధరించి
నప్పుడూ కూడా ఇదే విధంగా జరుగుతుంది. ఈ
వాస్తవాన్ని గ్రహించే, తాండవరీతిలో లాస్యాన్ని,
లాస్యరీతిలో తాండవాన్ని ప్రదర్శించడాన్ని శుద్ధ
లాస్యం, శుద్ధ తాండవం అని శాస్త్రవేత్తలు
పేర్కొన్నారు.

లోకోద్ధారణ నిమిత్తం శ్రీ మన్నారాయణుడు దశా
వతారాలు దాల్చాడు. వీటిలో ఎనిమిదవ అవతారం
కృష్ణావతారం. అన్ని అవతారాల్లోను ఇది సంపూర్ణ
మైనదని పెద్దలంటారు. ఈ కృష్ణావతారానికి చెందిన
కథనే భాగవత మంటారు. శ్రీకృష్ణ సత్యభామల
ప్రణయానికి సంబంధించిన ఒక ఘట్టం ఆ యవతార
పురుషుని జీవితంలో ఆత్యంత మధురమైంది. అదొక
ప్రణయ కలహం. ఆ ప్రణయకలహ నాటకమే
పారిజాత నాటకం, అదే భామాకలాపం, అదే
ఆంధ్రుల అభిమనాన్ని చూరగొన్న గొప్ప నాటకం.

ఆంధ్ర దేశంలోనే కాక కృష్ణభక్తి ప్రచార
మందున్న గుజరాతు, అస్సాం, ఒరిస్సా, కర్నాటకం
మొదలైన రాష్ట్రాలలో గూడ ఈ కథ విశేష ప్రచా
రంలో ఉంది. ఇతర ప్రాంతాలలో రాధా మాధవుల
కథకు ఆదరణ అధికం.

అస్సాం, ఒరిస్సా, కర్నాటక, గుజరాత్ రాష్ట్రా
లలో మాత్రం ఈ పారిజాత నాటకం బహుళ ప్రచా
రంలో ఉంది. అయితే ఆ రాష్ట్రాలలో ఇదొక నృత్య
నాటకంగా మాత్రమే ప్రదర్శింపబడుతుంది. అయితే

ఆంధ్ర దేశంలో ఇది నాటకంగాను, కలాపంగాను
గూడా ప్రచారం పొందింది. ఈ రెండింటిలో కలాప
ప్రదర్శనకే ప్రజల ఆదరణ ఎక్కువగా ఉంది. ఈ
కలాపం నృత్య సంగీతాలతో గూడిన దృశ్య ప్రబం
ధంగా రూపొందడం వల్ల కళారాధకులైన సర్తకులకు,
రసికులైన ప్రేక్షకులకు ఇదొక పెన్నిధి అయింది.

ఈ కలాప ఆటని భాగవత మనీ ఆంధ్ర దేశంలో
అంటారు. అయితే భాగవతం ఆట వేరు, భాగవత
నృత్య సంప్రదాయం వేరు. పురుషులు ప్రదర్శించే
నాట్యమేళ రీతిని భాగవత నృత్యసంప్రదాయ
మంటారు. భామాకలాప ప్రదర్శన ఈ సంప్రదా
యానికి చెందుతుంది. ఆంధ్రలో ఈ భాగవతం ఆట
మూడు విధాలుగా ఉందని ఇది వరకే తెలియజేశాను.

ముఖ్యమైన వాయిద్యాలు :

శృతి, మృదంగం, తాళాలు, సర్తకుని కాళ్లకు
గజ్జెలు, ఇవీ ముఖ్యమైన వాయిద్యాలు. పూర్వం శృతికి
తిత్తిని ఉపయోగిస్తూండేవారు. కాని నేడు శృతి
పెట్టెనుగాని హార్మోనియంనుగాని ఉపయోగిస్తున్నారు.
ప్రధాన గాయకునికి సహకారంగా ముగ్గురు, నలుగురు
వంత పాటకు లుంటారు.

పూర్వం ప్రతి భామా కలాప ప్రదర్శనకు
సుమారు పదివేలమంది ప్రేక్షకులు వచ్చేవారు. వారంద
రికీ పాట వినిపించాలి, ఆట కనిపించాలి. ఆ రోజుల్లో
నేడున్నట్టు మైకులు లేవు. అందువల్ల ఆనాటి పరిస్థితు
లకు అనుగుణంగా పాటా, వాయిద్యం రూపొందాయి.
హెచ్చ స్థాయిలో పాడడం వీరు అలవాటు చేసుకొ
న్నారు. ఒక్కొక్కప్పుడు ఆ పాట మేఘ ఘర్జనవలె
గంభీరంగా ఉంటుంది. మరొక్కప్పుడు సముద్రం
ఘోషలా గల గల లాడుతూ ఉంటుంది. ఇంకొక
ప్పుడు గండు కోయిల కూసినట్టు పంచమ స్వరంలో
పలుకుతూ ప్రేక్షకులకు ఆనందాన్ని చేకూరుస్తుంది.

దూరంగా ఉండే ప్రేక్షకులకు సైతం చక్కగా ముఖాలు కనబడేటట్లు ముఖానికి కోటా వేసికొని తగిన ఆభరణాలను ధరిస్తారు.

భైరవి, ఆనంద భైరవి, ముఖారి, సావేరి, అసావేరి, తోడి, మోహన, మరువా, జింగ్లా, యదుకుల కాంభోజి, ఆహారి, కాంభోజి, రేగుప్తి, నాట, సురట, నీలాంబరి, భూపాలం ఇత్యాది రాగాలను భావయుక్తంగా వీరు పాడడం మనం వినగలం. తన్మయులై వీరు గానం చేస్తూంటే ఈ రాగాలు వారి కోసమే పుట్టాయని ముగ్ధులైన ప్రేక్షకులు అనుకొనడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. అంత రక్తితో గూడిన శక్తివంతమైన పాటలను తూర్పు భాగవతులు పాడగలరు.

రాగతాళాలు శాస్త్రీయ కర్నాటక సంగీతానికి చెందినవే గాని వారు పూర్తిగా దేశి సంప్రదాయంలో పాడతారు. అందువల్ల దీనిలో ప్రాంతీయ ప్రభావం పూర్తిగా ఉంటుంది. రాత్రి పూట వీరు కేళిక చేస్తున్నప్పుడు ఆ యా వేళకు అనుసరించి అందుకు తగిన రాగతాళంలో పాడడం వల్ల వీరి పాట మరింత రక్తి కడుతూ ఉంటుంది.

హాస్యం-హాస్య పాత్ర :

ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బ నవ్వించి, వారిని ఆకర్షించు కొనడానికి హాస్యం ఉపయోగపడుతుంది. కలాపంలోని వివిధ రసాలను ఒప్పించడానికి పాత్ర ధారుడు ఎంత సామర్థ్యంతో నటించినా పాత్రపోషణ హద్దులను మించి పోరాడు. కనుక ప్రేక్షకులకు విసుగు లేకుండా ఉండడానికి హాస్యం చొప్పించబడుతుంది.

హాస్యగానికి ఉండే స్వేచ్ఛ కేళికలోని అసలు పాత్రలకు ఉండదు. అందువల్ల హాస్యగాడు స్వేచ్ఛగా నటించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకో గలడు. అంతే కాక అతడు అనేక విషయాలను తన హాస్య ధోరణిలో వ్యాఖ్యానించవచ్చును. అటువంటి సమాయాలలో

అతడు మితిమీరి హాస్యం చెప్పినా ఎవరూ తప్పుగా భావించరు.

సాధారణంగా భామాకలాపంలోని హాస్యగాడు మాధవి పాత్రలో కన్పడతాడు. అతడు సత్యభామతో నున్నప్పుడు మాధవి గాను, కృష్ణునితో నున్నప్పుడు మాధవ గాను వ్యవహరిస్తాడు.

ఇతని వేషధారణ తూర్పు వైష్ణవ సంప్రదాయాన్ని అనుసరించిన పురుష వేషంలో ఉంటుంది. కాని ఇటీవల కొన్ని ప్రాంతాలలో ఈ “మాధవి” పాత్రను ఒక నపుంసక కొజ్జా పాత్రగా కొందరు ప్రవేశ పెడుతున్నారు. ఉత్తమమైన భక్తి ప్రభోధకమైన ఈ భామాకలాప భాగవత కళ ఈ కొజ్జా పాత్ర వల్ల దిగజారి పోయి వెగటుగా అసభ్యకరంగా తయారయింది. తూర్పు భాగవతంలో గాని, ఉభయ గోదావరి జిల్లాలలోని లాస్య సంప్రదాయంలో గాని ఎన్నడూ ఈ పాత్ర ఇలా దిగజారిపోలేదు. కూచిపూడివారి సంప్రదాయంలోనే కొందరు మాత్రం ఈ విధంగా దిగజారుతున్నారు. దీనివల్ల కృష్ణ పాత్రకు కూడ ఎంతో అపచారం జరుగుతుంది.

భామాకలాపం శృంగార ప్రబంధం. దీనిలో ఎనిమిది మంది శృంగర నాయికలు గోచరించాలి. స్వాధీన పతిక, ప్రోషిత, విరహోత్కంఠిత, విప్రలబ్ధ, ఖండిత, వాసకసజ్జిక, ఆభిసారిక, కలహాంతరితల వ్యాపారాలు, చేష్టలు అభినయించబడాలి. పతిని ఎడజాసిన సత్యభామ తన స్వామికి లేఖ వ్రాసి, దూతిక ద్వారా పంపుతుంది. తిరిగి వచ్చిన ఆ దూతికపైని సంభోగ చిహ్నాలున్నట్లు సత్యభామ భ్రమించి అమెను చూషిస్తుంది. ఆ దూతిక ఎవరో కాదు, మాధవే. ఆ మాధవి నపుంసకుడైతే కృష్ణుడు నపుంసకునితో సంభోగించినట్లు అర్థంచేసికొనవలసివస్తుంది. దీని వల్ల దైవాపరాధం జరగడమే గాక కథ ఔన్నత్యం, ఆదర్శం దెబ్బతింటాయి.

కొన్ని ప్రాంతాలలో జీవాత్మను, పరమాత్మను సంధాన పరచడానికి మాధవి పాత్రను చిత్రిస్తున్నారే కాని ఇలా కొజ్జాగా మాధవిని చిత్రించడం ప్రాచీన సంప్రదాయంలోనే కాదు మరెక్కడా కూడలేదు.

కథను రక్తి కట్టించడానికి, ప్రేక్షకులకు విసుగు కలగ కుండా వారిని సమ్మోహితులను జేయడానికి, రామాయణ, భారతాది పురాణేతి హాసాలలోని విశిష్టాంశాల్ని ప్రజల్లో ప్రచారం చేయడానికి మాధవి పాత్ర ద్వారా వ్యాఖ్యానింప జేయడానికి ఈ పాత్ర చిత్రీకరించబడిందని, పై రెండు ప్రయోజనాలను ఈ పాత్ర సాధించవలసి యుంటుందని మనం గ్రహించాలి.

పాత్రలు

భామాకలాపంలోను, పారిజాతనాటకంలో గూడ మూడు పాత్రలు, కృష్ణుడు, సత్యభామా, రుక్మిణీ ముఖ్యంగా ఉంటాయి. భామాకలాపంలో మాధవి (హాస్య పాత్ర), సూత్రధారుడు అదనంగా ఉంటారు. పారిజాత నాటకంలో మాధవీ, నారదుల పాత్రలు అదనంగా ఉంటాయి.

కర్నాటక దేశంలోను, కర్నాటక నానుకొనియున్న ఆంధ్ర ప్రాంతాలలోను కురవంజి లేక ఎరుకత పాత్ర కూడా ఒకటి ఉంటున్నది. రుక్మిణికి గాని, సత్యభామకు గాని ఈ ఎరుకత లేక ఆ కురవంజి సోది చెపుతుంది.

ఆంధ్రదేశంలో ప్రవర్శించే ఇతర వీధి నాటకాలలో ఎరుకత పాత్ర ఒకటి ప్రవేశించి కథలోని ప్రధాన పాత్రకు సోది చెప్పడం ఆచారంగా ఉంది. శ్రీ వేంకటేశ్వర కల్యాణంలో శ్రీనివాసుడే ఎరుకత వేషంలో వచ్చి పద్మావతికి సోద చెప్తాడు. మృత్యంజయ విలాసంలో పార్వతికి ఎరుకత జోస్యం చెపుతుంది. మార్కండేయ వీధి నాటకంలో మరుద్వతికి ఎరుకత సోద చెపుతుంది. ఈ విధంగా ప్రతి వీధినాటకంలోను

ఎరుకత ప్రవేశించి ఎవరికో ఒకరికి జోస్యం చెప్పడం ఆచారంగా ఉంది.

తూర్పు భాగవత ప్రదర్శనా విధానం

కొంతసేపు తెరవెనుక ప్రతి పాత్ర పాడి, ఆడి తనను ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేసికొన్న తర్వాత సభా ప్రవేశం చేయడం ఆచారం. వెదురు కర్రలతో గట్టిన పందిరి నీచ రంగస్థలం. ప్రతి పాత్ర ప్రవేశించే ముందు ఆ పాత్రకు తెరబడ్డారు. తెరలో తనని తాను గానయుక్తంగా పరిచయం చేసి కొన్న తర్వాత తెర తొలగుతుంది. ఆ తర్వాత ఆ పాత్ర నర్తన మాడుతుంది.

“తాండవ నృత్యకరి గజానన” అంటూ గాయకులు పాడుతూ ఉండగా విఘ్నేశ్వర పాత్ర ప్రవేశంతో ఈ వీధి నాటకం ప్రారంభమవుతుంది. ఆ పాత్ర వెడలిన పిదప రుక్మిణి ప్రవేశించి నర్తనమాడుతుంది. తర్వాత కృష్ణుడు ప్రవేశించి రుక్మిణితో కలిసి నర్తన మాడతాడు. వీరి నర్తనం ముగిసిన తర్వాత సత్యభామ ప్రవేశిస్తుంది.

సర్వసాధారణంగా ఈ కలాపానికి ఇద్దరు మృదంగం వాయిస్తూ ఉంటారు. ప్రారంభంలో చిన్న మార్దంగికుడు వాయిస్తాడు. సత్యభామ ప్రవేశంతో పెద్ద మార్దంగికుడు మృదంగం వాయించడం మొదలు పెడతాడు. దీంతో కథ మంచి రక్తిలో పడుతుంది. సత్యభామ రంగ ప్రవేశం చేసే సరికి సాధారణంగా రాత్రి పదకొండు గంటలు దాటుతుంది. ఆ సమయానికి పరిసర ప్రాంతాలనుండి పల్లె ప్రజలు తండోప తండాలుగా ఆ ప్రదర్శన స్థలానికి చేరుకొంటారు.

సత్యభామపాటను, పెద్ద మార్దంగికుని వాయిద్యాన్ని వినగానే ప్రేక్షకుల దేహాలు పులకించిపోయి, వారు తన్మయులై మంత్ర ముగ్ధుల్లాగ భాగవతాన్ని చూస్తూ కూర్చుంటారు.

పూర్వం తూర్పు ప్రాంతంలో ఒక ప్రసిద్ధ మార్దం గికుడు కింతాడ అప్పన్న గారు ఉండేవారు. ఆయన వాయిద్యం ఉంచున్న నాడు వేలాదివేలమంది వచ్చే వారుట. ఆయన సభ ప్రవేశించి మృదంగం వాయిచి, “కింతాడ అప్పన్న, కింతాడ అప్పన్న, కింతాడ అప్పన్న” అని మూడు సార్లు ముక్తాయి వాయిచే వారట. వెంటనే సభలో సద్దు మణిగి, ప్రేక్షకులు నిశ్శబ్దంగా కూర్చుని కేశికను శ్రద్ధతో తిలకించే వారుట.

సత్యభామ సభ ప్రవేశించి కొంత తడవు నర్తన మాడిన పిదప, మన్మదోపాలంబనలో సన్నని దోమ తెరను పట్టడం, దాని వెనుక ఆమె సర్తనమాడడం ఒక ఆచారంగా ఉండేది.

మూడు ప్రాంతాలలోను, తూర్పుబాణీ, లాస్యబాణీ, కూచిపూడి బాణీలలోను కథను పోషించే విధం ఒకటి గానే ఉంది. ప్రస్తుతం ప్రచారంలో నున్న తీరులోనే మన పూర్వీకులు ఈ కలాపాన్ని తొమ్మిది రాత్రుళ్ల గ్రంథంగా ఆడేవారు. ఆ తర్వాత మూడు రాత్రుళ్ల గ్రంథంగా కుదించబడింది. మరికొంత కాలానికి ఇది ఏక రాత్రిగ్రంథంగా తయారయింది. అయితే ప్రస్తుత కాలంలోని కూచిపూడి వారు రెండు గంటల్లోనే ఈ కలాపాన్ని ముగిస్తున్నారు.

సాగర సీమలోని లాస్యబాణీ శ్రీ కళావేత్తలందరూ ముసలివాడైనారు. ఒకరిద్దరు మాత్రం ఇంకా ఈ కలాపాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు.

నేటికీ ఈ కళ ఒక్క తూర్పు ప్రాంతంలోనే సజీవంగా ఉంది. ఈ కళను ఆరాధించే కలాప బృందాలు ఇక్కడ ఏదైకి పైబడి ఉన్నాయి. అంటే సుమారు వేయి మంది ఈ కళను ఆరాధించే వారున్నారు.

కలాపాలు-ఆంధ్రదేశం

జయదేవుని రచన సంస్కృతంలో ఉండడం వల్ల ఆతని గీతగోవిందం భారతదేశంలోని పండితులందరినీ

ఆకర్షించింది. మన భామాకలాపం తెలుగులో ఉండడంవల్ల ఇది మన తెలుగు దేశంవరకే పరిమితం అయిపోయింది. రాధామాధవుల ప్రణయలీలల్ని. విరహవియోగాలను జయదేవుడు తన అష్టపదుల్లో పొందు పరచాడు. మన భామాకలాపంలోని సత్యభామ విరహ వియోగాలు దరువులు, ద్వీపదలు మొదలైన దేశీ సంప్రదాయ రచనలలో రూపొందించబడ్డాయి! ఈ రెండింటిలోని నాయికలు మారినందువల్ల రసభావ వికాసంలో తేడా వచ్చినా కథాగమన తీరు మాత్రం ఒకే పద్ధతిలో నడిచింది.

అత్యంత ప్రాచీనమైన జయదేవుని ఈ నృత్య సంగీత రచనంతా ద్రుపద బాణీ సంగీత పద్ధతికి చెందుతుంది. కాని వివిధ ప్రాంతీయులు దీనిని వారి వారి సంగీత బాణీలలో పాడుతున్నారు. అసలైన ఆ ప్రాచీన ద్రుపద బాణీలో వినాలనుకొంటే ఒరిస్సాలోని ఆలయసేవలలోనే దానిని వినగలం. ఆ సంగీత బాణీ, ఆందుకు తగిన మృదంగ వాయిద్యం నేటికీ అక్కడ ప్రచారంలో ఉన్నాయి. కాని ఆ యష్టపదులకు అభినయం మాత్రం ఒక్క ఆంధ్ర కళాకారుల సొత్తుగా ఆంధ్రలోనే మిగిలియుంది. ఇతర రాష్ట్రాల వారు యష్టపదులకు నృత్యామాడితే ఆంధ్ర కళాకారులు అభినయిస్తారు. గమనించదగిన ముఖ్య భేదం ఇదే. ఈ గీత గోవిందానికి హస్తాభినయం పూర్తిగా గల గ్రంథం తంజావూరు సరస్వతీ మహల్ లైబ్రరీలో ఉంది.

ద్రుపద పదం, దరువు రెండూ ఒక్కటే అయినా గీత గోవింద ద్రుపద బాణీకి, కలాపంలోని దరువు గాన పద్ధతికి తేడా ఉంది. ఆంధ్ర దేశంలో ప్రచార మందున్న శ్రీకృష్ణ లీలాతరంగణి, గొల్ల కలాపం, రాధా మాధవం, జీవయెరుకుల కురవంజి, యెరుకల వేష కథ, చోడిగాని కథ, సుంకర కొండని కథ, వాలింత వేష కథ, దాదినమ్మ మొదలైన రచనలన్నీ

ఇంచుమించుగా భామా కలాప పద్ధతినే ప్రదర్శింప బడుతున్నాయి.

శ్రీ కృష్ణ లీలా తరంగిణిని యతి నారాయణ తీర్థుల వారు రచించారు. ఇది యక్షగానంలాగే ఉంది. యక్షగానమంటే నేడు బహు పాత్రలతో ప్రదర్శిస్తున్నటువంటి వీధి నాటకం కాదు. ఒకే పాత్ర పాడుతూ, ఆడుతూ పేక్షకులకు కథను చెబుతూ వినోదాన్ని కలిగించే పద్ధతి. ఈ పద్ధతినే మన పూర్వులు గరుడాచల యక్ష గానాన్ని, సుగ్రీవ విజయాన్ని ఇంకా మరి కొన్నింటిని వ్రాశారు, ప్రదర్శించారు. అయితే నారాయణ తీర్థులవారి శ్రీ కృష్ణ లీలా తరంగిణిలో ఇంకో విశేష ముంది. దీనిని ఒక్కడే పాడుతూ ప్రదర్శించవచ్చును, పలువురు పాడుతూ ప్రదర్శించవచ్చును, సంకీర్తనగా భజన కూటాలు వారు పాడుకోవచ్చును.

ఈ నారాయణ తీర్థుల వారు “పారిజాతాపహరణం” అనే ఒక యక్షగానాన్ని గూడా వ్రాశారు కాని అదంత ప్రచారంలోకి రాలేదు.

కేరళ దేశంలో “కృష్ణ ఆటం” అనే ఒక రచన ఉంది. అక్కడి నృత్యకళాకారులు దీన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు. అది మన కలాప పద్ధతిలో ఉన్న కృష్ణ నాటకం. కాని దాని ఆట పద్ధతి వేరుగా ఉంది. కేరళ మొదలైన ఇతర ప్రాంతాలలోని రచనలు మన కలాప పద్ధతిలో సాగినా అవి నృత్య నాటకాలుగా ప్రదర్శింపబడుతున్నాయి. అంటే కథానుసారం బహుపాత్రలు ప్రవేశించి ఆడతాయి. అలంకార శాస్త్రాల అనుసారం వివిధ నాయికలు వాటిలో మనకు కనబడరు. రసాభినయం, సంచారుల వికాసం మనకు వాటిలో కనబడవు. మన కలాపాల ప్రదర్శనం ప్రత్యేకమైనది. ఈ నాయికాభినయ తీరుల్లో మనకు ఇతర ప్రాంతాల వారికి చాలా తేడా ఉంది. మనవి అత్యుత్తమ స్థాయికి చేరినవి. మన నర్తకులు ఆడుతూ పాడతారు గనుక ఆటలో ప్రావీణ్యం సంపాదించినట్టు

గానే సంగీతంలో గూడ ప్రావీణ్యం సంపాదించవలసి ఉంటుంది.

కర్ణాటక ప్రాంత యక్షగాన నర్తకులు పాటను పాడరు. భాగవతారుడు (సూత్రధారుడు) పాడే పాటకు వీరు నాట్యం చేస్తారు. ఆ పాట అర్థాన్ని, భావాన్ని వీరు వచనంలో చెప్తారు.

నృత్య సమయంలో పాటను పాడే సంప్రదాయం కేరళ ప్రాంతంలో లేదు.

ఆంధ్ర, తమిళ ప్రాంతాలలోని భాగవత కళల్లో తేడా లేదు, కాని తమిళదేశంలో కలాపం ఆట లేదు.

ఒరిస్సాలో గీతగోవిందం ప్రదర్శింపబడుతున్నది. కాని ఆదోక నృత్యనాటకంగాను, ఏక పాత్ర నృత్య శైలిగాను ఉంటున్నది. మణిపురి మొదలైన ఇతర ప్రాంతాలలో గూడ ఇదే అనుసరించబడుతున్నది.

ఈ సాంప్రదాయక రచనను ఊహించి కల్పించి జయదేవ కవి గీతగోవిందాన్ని వ్రాసినా దాని కొక విశిష్ట కళా రూపాన్ని కలుగజేసి ప్రచారంలోకి తెచ్చిన వారు మన ఆంధ్ర నృత్య కళావేత్తలే అని గట్టిగా చెప్ప గలను.

కలాపంలో చెప్పుకో దగ్గ కథ ఏమీ ఉండక పోయినా ఒక చిన్న సంఘటనను ఆధారంగా తీసికొని వివిధ వర్ణనలను వివిధ రసాలను, సంచారీ భావాలను తన నృత్య, నృత్యాలతో నర్తకి అభినయిస్తూ ప్రదర్శిస్తుంది. గనుక ఈ నర్తకి అలంకార, రస శాస్త్రాలను విధిగా, ఖుణ్ణంగా నేర్చుకొంటుంది. ఈ కలాపాలను ప్రదర్శించే కళాకారులకు ఎంతో పాండిత్య ప్రతిభ అవసరం.

గీత గోవిందం

రాధామాధవుల ప్రణయలీలల వర్ణనగల ఒక మధుర ప్రబంధం ఇది. దీనిలోని పాటల్ని అష్టపదులంటారు. ప్రతి పాటకు ఎనిమిది చరణాలున్నాయి గనుక వీటికి అష్టపదులన్న పేరు వచ్చింది. జయదేవుడు గొప్ప

కవి, సంగీతజ్ఞుడు. వీటిని మించి అతడు గొప్ప కృష్ణ భక్తుడు. అతడు తన్మయుడై భక్తి పారవశ్యంతో ఈ అష్ట పదుల్ని పాడుతూంటే అతని భార్య పద్మావతి అభినయించేది. ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ యాట పాటలను చూసి ఆనందించేవాడు.

పూరీ జగన్నాథుని ఆలయంలో ప్రత్యేకంగా ఈ అష్టపదుల్ని నేడు గూడా పాడుతున్నారు, ఆడు తున్నారు.

గీత గోవిందంలో చెప్పుకో దగ్గ కథ ఏదీ లేదు. కృష్ణునికి దూరమైన రాధ వెన్నెల రాత్రిలో విరహాన్ని భరించలేక దూతిక ద్వారా ఆయనను రమ్మని కబురు పంపుతుంది. రాయబారిగా వెళ్లి వచ్చిన దూతిక నాయికయినట్లు రాధ భ్రమించి, ఆమె నిజాయితీని శంకిస్తుంది. కృష్ణుని పైని అలిగి అతడు వస్తే ఆమె కోపించి ఆతణ్ణి పొమ్మంటుంది. అతడు ఆమె అలుకను తీరుస్తాడు. అమెకు కోపం పోయి అతనిలో లీనమైపో తుంది. కథ అతి చిన్నదే అయినా జయదేవుడు వర్ణించిన ఆ వర్ణనలు, ఆ సృత్య సన్నివేశాలు, ఆ రాసక్రీడా విధానం చూస్తే అదొక ప్రత్యేక రస లోకంగా గోచరిస్తుంది. ప్రోషిత, విరహోత్కంఠిత, అభిసారిక, వాసకసజ్జిక, విప్రలబ్ధి, ఖండిత, కలహం తరిత, స్వాధీనపతిక ఈ అష్ట విధ శృంగార నాయికలు ఇందులో వర్ణించబడ్డారు.

దేశాంతరంలో పతి ఉండగా తపించే నాయిక ప్రోషిత.

అసుకున్న వేళకు ప్రియుడు రాక పోతే విరహా బాధ పడే నాయిక విరహోత్కంఠిత.

తన ప్రియుడున్న స్థలానికి వెళ్లే నాయిక లేక తనున్న స్థలానికి ప్రియుణ్ణి పిలిపించుకొనే నాయిక అభిసారిక.

తన స్వామి వస్తున్నాడని తెలిసి అలంకరించుకొని సిద్ధంగా ఉండే నాయిక వాసకసజ్జిక.

ప్రియజనంచే వంచించబడిన నాయిక విప్రలబ్ధి.

తన స్వామి ప్రపరగడ సహించక, ఖండించే నాయిక ఖండిత.

ఆనవసరంగా తన ప్రియునితో కలహించి, తర్వాత పశ్చాత్తాపం చెందే నాయిక కలహంతరిత.

ప్రియుణ్ణి తన చెప్పజేతల్లో పెట్టుకొనే నాయిక స్వాధీనపతిక.

ఈ యెనిమిది నాయికలే గాక స్వీయ, పరకీయ, సామాన్య అనే మది ముగ్గురు గురించి గూడా అలంకార శాస్త్రాలలో వర్ణించబడ్డాయి.

గీత గోవిందంలోని రాధ ఈ యెనిమిది నాయికా అవస్థలను అనుభవించింది. అయితే ఈ రాధ స్వీయా, పరకీయా లేక సామాన్యా? ఈ ప్రశ్న రాధ విషయంలో ఉత్పన్నం కాదు. ఈ ముగ్గురుకు అతీతురాలు రాధ. రాధే కృష్ణుడు, కృష్ణుడే రాధ. రాధ విషయంలో ఈ నాయికల ప్రస్తావన రాక పోయినా అలంకార శాస్త్రంలో గల నాయిక లందర్నీ తన ప్రబంధంలో వర్ణించాన్న ఉద్దేశ్యంతో జయ దేవుడు వివిధ గోపికా స్త్రీల వర్ణనా సందర్భాలలో ఈ నాయిక లందర్నీ వర్ణించాడు.

దశావతార వర్ణనలు గల మొదటి పదంతో గీత గోవిందం ప్రారంభమయింది. దీనికి తప్ప మిగిలిన పాటలన్నింటికీ ఎనిమిది చరణాలున్నాయి.

ఇందులో రాధ, చెలికత్తె పాత్రలు ప్రామాఖ్యం వహిస్తున్నాయి. కృష్ణపాత్ర చాలా చిన్నది.

మన నాట్యశాస్త్రంలో గల అభినయ రీతుల నన్నింటిని అభినయించడానికి ఈ గీత గోవిందంలో ఎంతో అవకాశ ముంది. సాత్వికాభినయాన్ని ముఖ్యంగా ప్రదర్శించడానికి కొన్ని అష్టపదుల్లో మంచి సన్ని వేశాలున్నాయి. బృందనృత్యాలను ప్రదర్శించడానికి కొన్నిటిలో అవకాశముంది. గీత గోవిందంలోని భావాలు ఎంత సున్నితమైనవో భాష అంత మధుర

మైనది. ఇంతటి లలితమైన పదజాలంగల మధుర మైన కవిత్వా సంగీత రచనా మన దేశ భాషలో మరొకటి లేదు.

ఈ యష్ట పదుల అభినయాన్ని ఒక ప్రత్యేక కళగా తీర్చి దిద్దినవారు మన ఆంధ్రదేశ కళాకారులే.

ఆంగికం, వాచికం, అహార్యం, సాత్విక మని అభినయం నాలుగు విధాలైనది. ఒక పాట అర్థాన్ని తెలియ జేయడానికి ఉపయోగపడేది ఆంగికం. ఆ పాట భావాన్ని ప్రదర్శించడానికి ఉపకరించేది సాత్వికం.

ఈ యష్ట పదుల్ని అభినయించేటప్పుడు ఆంగిక సాత్వికాభినయాలను వెంట వెంటనే ఒకే నర్తకి ప్రదర్శించే సంప్రదాయాన్ని మన నృత్యకళాకారులు పెంపొందించారు.

“ధీరసమీరే యమునా తీరే వసతివనే నవమాలి” అని దూతిక రాధకు చెపుతున్న పాద మిది. నర్తకి ముందుగా దూతికయై ఆ పాదంలోని ప్రతి మాటకు ఆంగికాభినయం ప్రదర్శిస్తుంది. ఆంగికంలో ఎన్నెన్ని రకాల ముద్రల్ని పట్టడానికి అవకాశ ముందో వాటి నన్నింటిని పూర్తిగా విన్యాసం చేసి, ఆ తర్వాత ఆమె రాధికగా మారి చెలికత్తె చెప్పేటప్పుడు పొందే వివిధ అనుభూతుల్ని నర్తకి అభినయిస్తుంది. ఇదంతా సాత్విక ప్రాధాన్యం గల ముఖాభినయం.

“గోపీ పీఠ పయోధర మర్దన చంచలకరయుగ శాలి” అనే పాదానికి నర్తకి రాధ పొందే ఆనందానుభూతిని సాత్వికం ద్వారా ప్రదర్శించి వెంటనే దూతికగా మారి పై చరణానికి ఆంగికాభినయాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. రాధ పొందిన మానసికస్థితి నుండి నర్తకి విడివడి మరల దూతిక స్థితికి రావలసియుంటుంది. ఈ యాంగికం ముగిసిన వెంటనే రాధ పొందే ఈర్ష్య, అనూయా, దైన్యం మొదలైన సంచారులను ప్రదర్శించాలి.

ఈ విధంగా ఒక స్థాయి భావం నుండి వేరొక స్థాయి భావాన్ని, ఒక రకమైన భావ విన్యాసం నుండి వేరొక విధమైన భావ ప్రకటనను, వెంట వెంటనే నర్తకి మార్చి, మార్చి ప్రదర్శిస్తుంది.

ఇటువంటి అభినయం చాలా కష్టమని నేను ప్రత్యేకించి చెప్పనక్కరలేదు. ఇంత కష్టమైన విద్యను మన కళాకారులు పూర్వం ప్రదర్శించేవారు. మన పూర్వ కళాకారుల పాండిత్య ప్రతిభ, కళాపాసన అంత గొప్పగా ఉండేవి.

భామా కలాపం

రాధా మాదవుల ప్రణయ లీలల్ని జయదేవుడతన గీత గోవిందంతో చర్చిస్తే మన తెలుగు కవులు శ్రీ కృష్ణ సత్యభామల బుడి బుడి తగవుల్ని ఒక శృంగార ప్రబంధంగా రూపొందించి కళాలోకానికి అందించారు. భామా కలాపంలోని కథ చాలా చిన్నది, ఒక సంఘటన మాత్రమే ఇది. దీని రచనా విధానం, వర్ణనల తీరు జయదేవుని గోవిందాన్ని చాలా పోలియున్నాయి, కాని ఈ రెండింటికీ ఒక ముఖ్యమైన భేద ముంది. గీత గోవిందంలోని నాయిక రాధ ఒక అమాయక భక్తురాలు. భామాకలాపంలోని నాయిక సత్యభామ స్వాధీరపతిక, అందువల్ల సత్యభామ అభినయ పోకడలలోని బింకం, వయ్యారం, రాజతీవి విశిష్టతతో ప్రతేకంగా గోచరిస్తాయి.

కర్నాటక కచ్ఛేరీ నాట్యం తర్వాత భాగవత సంప్రదాయంలో భామాకలాపాని కున్న విశిష్ట ఆదరణ, ప్రచారం మరిదేనికి లేదనే చెప్పవచ్చును. ఏ ముహూర్తాన ఈ భామాకలాపం రచింపబడిందో కాని ఆంధ్రుల కిది అత్యంత ప్రీతికరమైనదిగా రూపొందింది. ఒక్క కూచిపూడి వారే గాక ఆంధ్ర దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల వారు గూడా దీనిని అభ్యసించి ప్రదర్శిస్తున్నారు. వివిధ కలాప రచనలు దేశంలో వెలువడ్డాయి. భాగవత కళ పూర్తిగా పురుషుల విద్యే అయినా ఉభయ గోదావరి జిల్లాలోని

శ్రీ కళాకారులు గూడా ఈ కళను ప్రత్యేకంగా అభ్యసించి ప్రదర్శిస్తున్నారు. కూడిపూడిలో పుట్టిన ప్రతి బ్రాహ్మణ బాలుడూ అతని జీవిత కాలంలో ఒక్కసారైనా భామగా నటించాలని సిద్ధేంద్రుల వారు ఆజ్ఞాపించారు కాని స్త్రీలను నిషేధించారు.

రాజ ఆస్థానాలకు, పండిత సభలకు చెందిన విద్య కర్నాటక కచ్చేరీ నాట్యం. సామాన్య జనులకోసం భాగవతాలు, కలాపాలు ఉదేశించబడ్డాయి. వీటిద్వారా మన మతాన్ని, మన సంస్కృతిని పామర జనులకు ప్రబోధించేవారు. అందువల్ల సామాన్య జనుల్ని ఆకర్షించడానికి వీటిలో విధిగా హాస్యాన్ని జోప్పించారు. అయితే ఒక్కొక్కప్పుడు ఈ హాస్యం మితిమీరి ప్రామాణిక పాత్ర పోషణకే భంగం వాటిల్లేదిగా తయారయింది.

శంకర దేవ అనే ఒక గొప్ప వైష్ణవ భక్తుడు అస్సాంలో ఉండేవాడు. ఆయన వైష్ణవ మతాన్ని నృత్యగానాల ద్వారా ప్రచారం చేశాడు. ఆ నృత్య సంప్రదాయాన్ని అంభియానట, ఓజ్‌పాలీ అంటారు. అస్సాం నృత్యకళాకారులు గూడా పారిజాత కథను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు. అయితే అది మన కలామంతటి విశిష్టమైనది కాదు.

ఉత్తర దేశీయులకు రామలీల, గుజరాతు, మణిపుర దేశస్తులకు రాసలీల, తమిళ దేశస్తులకు శివనర్తనం అభిమాన విద్యలైనట్లు ఆంధ్రులకు భామాకలాపం అభిమాన కళ.

భామాకలాపంలోని ప్రతి చిన్న అంశానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ప్రతి చిన్న అంశంలోనూ తెలుగు తనం ఉట్టిపడుతుంది. భామ వేసుకొనే జడ, జడమీది బిళ్ళలు, జడకుచ్చలు, తలమీది సూర్యచంద్రులు, అడ్డదాస, చీరకట్టు, నువ్విడిమిది బొట్టు మొదలైన సన్నీ తెలుగుతనాన్ని తెలియజేస్తాయి.

భామ ప్రదర్శించే ఆ వయోరం, ఆ హోయలు, ఆ తీవి, ఆ దర్పం, ఆ రాగం, ఆ యరురాగం అన్నీ

ఆంధ్రత్వంతో తొణికిసలాడుతూ ఉంటాయి. భామా కలాపంలోని సత్యభామవంటి సంపూర్ణమైన పాత్ర ఏ యక్షగానంలో గాని, వీధి నాటకంలో గాని, ఇంకే వీధి భాగవతంలో గాని మనకు కనిపించదు. అందుకే భామాకలాపం బహుళ ప్రచారం పొందింది. విశేష జనాదరణకు నోచుకొంది.

భామాకలాపాన్ని సిద్ధేంద్రయోగి రచించి కూచిపూడి భాగవతులకు నేర్పారు. అయితే నేడు శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖ జిల్లాలలో భామాకలాపానికి ఉన్న ఆదరణ అభిమానం కూచిపూడిలో లేదని గట్టిగా చెప్పవచ్చును. సిద్ధేంద్రయోగి ఏ కాలం నాటి వాడో ఇతమిద్దంగా చెప్పడానికి తగిన ఆధారాలు కనబడడంలేదు. సిద్ధేంద్రయోగి రచనే గాక సుమారు ఇరవై భామాకలాప రచనలు ఇతర ప్రాంతాలలో ప్రచారంలో ఉన్నాయి. వీటిలో ఏది ప్రాచీనమైనదో తేల్చి చెప్పడం కష్టం.

“అగజానన పద్మార్కం, గజానన మహర్నిశం” అంటూ నాటరాగ వినాయక ప్రార్థనతో కలాప ప్రదర్శన ప్రారంభమవుతుంది, సురటి రాగంతో ప్రదర్శన అంతమౌతుంది. అయితే భామాకలాపంలో కొన్ని ప్రత్యేక అభిమాన రాగాలు ఉన్నాయి. అవి, హాయిరి, గుమ్మ కాంభోజి, మారువ, సారంగ, జింగ్లా, యరుకుల కాంభోజి మొదలైనవి. ఈ యరుకుల కాంభోజి రాగాన్ని ఆంధ్రులు ప్రత్యేకంగా కర్నాటక సంగీతానికి సమర్పించారని అంటారు. అలాగే ఆంధ్ర, తిలంగు అనే రాగాలు ఆంధ్రులకు ప్రత్యేకమైనవి. ఇవి దేశీ రాగాలు. ఎరుకలు మొదలైన అటవికులు ఆలపించే వారి అభిమాన రాగమే కర్నాటక శాస్త్రీయ సంగీతంలో యరుకుల కాంభోజిగా రూపొందిందని అంటారు. ఆ రాగామాధుర్యానికి ముగ్ధులైన సంగీత శాస్త్రవేత్తలు ఆ యరుకల వారి రాగానికి శాస్త్రీయతను కల్పించి, యరుకుల కాంభోజిగా ప్రచార చేసి యుండవచ్చు. భామాకలాపంలో శాస్త్రీయరాగాలున్నా వాటి పట్టు వేరుగా ఉంటాయి.

కలాప పాటకు భావ ప్రాధాన్యం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే రాగ మాధుర్యం చెడకుండా వీరు జాగ్రత్త పడతారు. భామాకలాపంలోని తాళాలు మాత్రా ఛందస్సు ననుసరించి రూపొందించబడ్డాయి. వీరికి తాళ ఛందోరీతి ముఖ్యం గాని తాళ రీతి కాదు. అందువల్ల నే వీరి పాటా, ఆటా, భావస్ఫూరితంగా ఉండి ప్రేక్షక హృదయాలను కరిగించి వేస్తూ ఉంటాయి.

ఆంధ్రుల భామాకలాపం, గొల్ల కలాపం, రాధా మాధవం, జీవ యెరుకల కురవంజి ముఖ్యమైనవి, విశిష్టత గలవి. ఇవి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క పద్ధతిలో రచింపబడినవి.

రసప్రధానంగా అలంకార, రసశాస్త్రాల ఆధారంగా నాయికా నాయక రీతులను, చేష్టలను, వ్యాపారాలను, స్థాయి సంచార భావాలద్వారా ప్రదర్శించే మధుర ప్రబంధం మన భామాకలాపం.

హైందవ విజ్ఞానాన్ని, నాగరికతను, సంఘ వ్యవస్థకు ప్రబోధించే శాస్త్ర-గ్రంథం మన గొల్ల కలాపం.

ప్రధానంగా భక్తి మార్గాన్ని ప్రబోధించే ఉత్తమ రచన మన రాధా మాధవం.

జ్ఞాన వైరాగ్యాలను, ముక్తి మోక్షాలను గురించి తెలియజేసే నృత్య సంగీత రచన మన జీవ యెరుకల కురవంజి.

-:0:-

భాగవత కళాకారులు

ఆంధ్రలో

1. బ్రాహ్మణ భాగవతులు.
2. జక్కులవారు (లేక యక్షులు)
3. జంగాలు
4. దేవాంగులు
5. సేనాపతులు
6. సాతాని వైష్ణవులు
7. ఆసారులు
8. దాసరులు
9. విశ్వబ్రాహ్మలు
10. కాపులు
11. నక్కలవారు
12. పిచ్చుక కుంట్లవారు
13. ఎర్రగొల్లలు

తెలంగాణాలో

1. దాసరులు
2. మిత్రులయ్యవార్లు
3. సైంధవులు
4. భరతులు
5. బహురూపులు
6. బిందుమాదిగలు
7. బహనీలు
8. ఉగ్గుగొల్లలు

తెలంగాణాలో భాగవతులు కలాపముల నాడరు. భాగవత కథలను వీధి నాటకాలు, యక్షగానాలుగా ప్రదర్శిస్తారు.

ప్రబంధ యుగంలో

పెండేల నాగి (నాగమణి)

పెండేల గంగి (గంగారత్నం)

బుచ్చిరామయ్య శ్రీ వేషం గట్టి, సభలో అడు
తున్నప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు ఆ సభకు వస్తే—
ఆశ్చర్యంతో “ఇంతటి అందమైన అప్పరాంగనను
నే నెప్పుడు సృష్టించినా?” అని నిశ్చేష్టుడై నిలిచి
చూచేటంత సహజంగా, సౌకుమార్య లావణ్యంతో
పాత్ర పోషణం చేసేవారట.

పోషకులు

విజయనగర మహారాజులు

విజయరామ గజపతి, సీతారామ గజపతి, ఆనంద
గజపతి మహారాజులు ఈ కళను పోషించారు.

తూర్పు భాగతము : బొబ్బిలిబాణీ, విజయనగ
రం బాణీ అని రెండు విధాలుగా ఉంది. పాట, ఆట,
ఆభినయ పోకడలలో ఈ రెండింటిలో కొంత తేడా
ఉంది.

శ్రీ పూసపాటి విజయరామ గజపతిరాజుగారు,
శ్రీ కొచ్చెర్ల అక్కాభక్తుడు అను భాగవత కళా
వేత్తకు అతవ గ్రామంలో మాన్యా లిచ్చిపోషించారు.

ఈ గజపతులపై నున్న కొన్ని జక్కిణి దరువులు:

1. విజయనగర పురపాలనరే
వీణగాన వినోదరే
విజయశీల శ్రీ పూసపాటి కుల
విజయరామరాజ రవితేజ.

2. చక్కని స్వామి రారా
ఈ జక్కిని కృతి చేకోరా,
చక్కనరా
శ్రీ పూసపాటి సీతారామరాజ
దాన రాధేయ ॥

(సప్తతాళ జక్కిణిలోని సాహిత్యం.)

3. తత్తయ్యెంతక - తయ్యెం తకయ్యెం

తరిత జెనుతరి - జెనుతత్తద్దిమి,

రాజశ్రీ ఆనంద గజపతిరాజ

విద్యలభోజ . భాస్కరతేజ

తరుణ విరాజ॥

తక్కినాం . తరికినాం . తధనాం

తదిగిణత . తదిగిణత . తదిగిణత.

బొబ్బిలి మహారాజులు శ్రీ తణికికెళ్ళ సన్యాసయ్య
అనే మహావిద్వాంసుని పోషించారు. సన్యాసయ్యగారు
మహా పండితులు. చక్కనైన వేషం శ్రావ్యమైన గానం
అందమైన నృత్యం ముచ్చటైన సంభాషణలు, లెస్స
యిన అభినయముతో భామాకలాపం, గొల్ల కలాపం
ప్రదర్శనములనిచ్చి వేలాది ప్రజలను ఆనందాబ్ధుల్లో
స్నానంచేయించేవారు. వీరికి బొబ్బిలి రాజా వారు
బంగారు గనియం చేయించి, వారి ప్రదర్శనానికి
ఇద్దరు బంట్రోతులతో పంపించి, ఆ మరునాడు మరల
ఆ గనియం కోటలో భద్రపరిచే వారట.

* * * *

మాడుగుల -

మాడుగుల సంస్థానాన్ని మత్స్యవంశరాజులు
పాలించారు. పెదభూపతి మహారాజుగారు, పెద్దపల్లి
బ్రహ్మాంగార్ని, జామి సన్యాసయ్యగార్ని పోషించారు.

శ్రీ సగినేటి రామచంద్రరాజుగారు వేచలం గ్రామ
కాపురస్తులు. చోడవరం తాలూకా, శ్రీ కెళ్ళ
కప్పయ్యకు, శ్రీ కొచ్చెర్ల అప్పడుగార్లకు మాన్యా
లిచ్చి పోషించారు.

శృంగవరపుకోట తాలూకా, రాజుల ఆలమండ:
శ్రీ కాకర్ల పూడి బొల్లి తాతమ్మరాజుగారు, చిన్న
సీతారామరాజుగారు.

తగరంపూడి సీతానగరం శ్రీ బుచ్చిరాజుగారు:
వీరు రేగ అగ్రహారం కామప్పగార్ని పోషించారు.
శ్రీ కామప్పగార్ని సంవత్సరానికి సరిపడే ధాన్యం,

రాకపోకలకు లక్కబండి, జోడుయెడ్డు, లక్కకొరడా, కొజుపిట్ట ఇంకా ఎన్నో బహుమతులు ఇచ్చారు.

శ్రీ పడ్డాది సామంతులు పెద్దపెల్లి బ్రహ్మాంగార్ని పోషించారు.

బొబ్బిలి తాలూకా గంధవరం సామంతులు శ్రీ కాకరపర్తి అప్పన్న బాబుగారు, శ్రీ కొడ్యాడ వీరభద్రుడు, పరిపైడప్పననాయుడుకు కలాపవిద్య చెప్పించారు.

మాడుగుల తాలూకా గరిసింగి గ్రామ కాపురస్తులు శ్రీ గొంతిన సరసింహుగారు శ్రీ దూర్వాసుల మాణి క్యంగార్ని పోషించారు.

ఏజన్సీ మొఖాసాకాశీపట్నం దేవాభక్తుల బంగారయ్యగారు కలాప కళాకారుల నెందరినో పోషించారు.

నరసింగబల్లి శ్రీ మజ్జి వెంకునాయుడు కృతి భర్త. వీరు ఎర్ర మల్లయ్య సోదరులను ఆ గ్రామంలో ఈనాములిచ్చి పోషించారు.

విజయనగర సంస్థానంలో చేరిన ఆంధ్రదొరగారు కలాప కళాకారులను పోషించారు.

అనకాపల్లి తాలూకా కళింకోట జమీందారులు, తుని జగపతులు కలాప బృందాలను పోషించారు.

ఏటికొప్పాక చింతలపాటి క్షత్రియ వంశజులు ప్రత్యేక కలాప రచనచేయించి ఆంకితముగొని కలాప బృందాలను ఆదరించారు.

తుని తాలూకా భీమవరపుకోట, దేవత సుబ్బారావు గారు శ్రీ కొచ్చెర్ల బ్రహ్మాంగార్ని పోషించారు.

పిఠాపురం రాజావారు, పుఠాపురంలో చేరిన లక్ష్మీ నరసాపురం దొరవారు, పెద్దాపురం రాజావారు, తాలూకా తాళూరు జగ్గంపేట జమీందారుగారు ఈ కళను పోషించారు.

పిఠాపురం రాజావారు రావు గంగాధర రామారావు గారు కృష్ణభక్తులు. ఆయన పిఠాపురానికి చెందిన

కోనె ఉదయాచలం అనే 'చిట్టిబుల్లికి' ఉప్పాడ గ్రామస్తులు శ్రీ నాసకం మల్లయ్యగారి వద్ద తొమ్మిది రాత్రుల భామాకలాప భాగవత గ్రంథం చెప్పించి, ప్రత్యేకంగా వారికోటలో కేళిక జేయించారు.

బొబ్బిలి బాణీ భాగవతం ఆట, పాటలో ప్రసిద్ధులైన శ్రీ సందీగామ వెంకయ్యగార్ని పిఠాపురం ఆహ్వానించి ఆస్థాన సంగీతాచార్యులుగా ఏర్పాటు చేయించారు. వారి భాగవతం ఆటయేగాక అనేక మంది నట్టువరాండుకు, సంగీతజ్ఞులకు గాత్ర సంగీతం జెప్పించారు. ప్రసిద్ధ వైణికులు, సరస్వతీ పుత్రులు శ్రీ తుమరాడ సంగమేశ్వరశాస్త్రిగారి బావగారు వెంకయ్యగారు, సంగమేశ్వరశాస్త్రి గారు ఎందరో నర్తకినులకు నృత్య సంగీతంలో శిక్షణ ఇచ్చారు. ఆ సాంప్రదాయం చక్కగా నెరిగిన వృద్ధ కళాకారిణిల్లో శ్రీమతి జక్కుల నూకరాజు ఒకరు. పీఠికాపురంలో వెలసిన కుంతి మాధవస్వామి, అమృత వళి తాయారు, శ్రీ కుక్కుటేశ్వరులపైని రచింపబడిన అపూర్వ జావళీలు, పదాలను ఎన్నిటినో ఆమె అభినయించేవారు.

తూర్పు ప్రాంత విశిష్టత

విజయనగరం, బొబ్బిలి, సాలూరు, మందసా, పల్లాకిమిడి, మహారాజుల కోటలలో - శ్రీకోటదుర్గ - అనే పేరుతో అమ్మవారి ఉత్సవాలు చేయడం అనాది సుండి వస్తున్న ఆచారం. ఆ సందర్భాలలో దేవి సాన్నిధ్యమున యక్షగాన భామాకలాపమును తెల్ల వారులు వేషముకట్టి మేళతాళములతో ప్రజారంజకముగా వినిపించే వారు. ఈ భామాకలాపమును - ఇతరవీధి నాటకములను రచనచేసిన ఈ ప్రాంతంలోని ప్రముఖులు.

శ్రీ కెళ్ళి కప్పయ్యకవి - వీరు సత్యభామకలాపం, క్షీరసాగర మథనం (గొల్లకలాపం), నలనాటకము - యింకనూ యెన్నో యితర గ్రంథములను రచించారు.

- శ్రీ పట్నాయకు గర్భాపు లక్ష్మీనారాయణగారు -
సారంగధర నాటకము, హరిశ్చంద్ర నాట
కము, జలక్రీడలు వీధి నాటకము రచించారు.
- శ్రీ గుత్తి కన్నయ్యగారు - సత్యభామ కలాపము,
సారంగధర నాటకము రచించారు.
- శ్రీ సరస్వతుల సుబ్బయ్యగారు - క్షీరసాగర మధ
నము, సత్యభామ కలాపము రచించారు.
- శ్రీ వేంకటదాసు - క్షీరసాగర మధనం, సత్యభామ
కలాపం రచించారు.
- శ్రీ ఆత్రేయవరపు తమ్మయ కవి - క్షీరసాగర మధ
నం, భామాకలాపం రచించారు.
- శ్రీ ఆతవ పెద్దపల్లి బ్రహ్మం - సారంగధర నాట
కం, సత్యభామాకలాపం, పార్వతీ పరిణయం
రచించారు.
- శ్రీ జుగ్గుమంత్రి కొండలరావు - సత్యభామ కలాపం
రచించారు.
- శ్రీ వీర్ణారాయణ గారిమ భీమకవి - వరూధిని వీధి
నాటకం, భామాకలాపం రచించారు.
- శ్రీ అచ్యుతరాయ పుత్రులు వెంకటాచలం - భామా
కలాపం, క్షీరసాగరమధనం, రాధామాధవం
రచించారు.
- శ్రీ భవిరిపురం బలరామభుక్త గారు - సత్యభామా
కలాపం రచించారు.
- శ్రీ నిమ్మలవలస అధికార్ల నారాయణభుక్త - సత్య
భామా కలాపం రచించారు.

పూర్వ కళాకారులు

1. శ్రీ చిత్తజల్లు నరసింహులు :

వీరు భరతశాస్త్ర ప్రకారము పచ్చికుండలు అనగా
కుమ్మరి సారేమీద చేసినకుండలు (కాల్చుటకు
తయారుచేసి ఆరబెట్టినట్టినవి)పై నాట్యమాడేవారు.
పొలగచ్చుపై ఆముదం బోసి దానిపై అడవులు
పట్టేవారని ప్రసిద్ధి గలదు.

వీరు పూర్తిగా బొబ్బిలి బాణీలో దరువులు
పాడేవారు. వీరి గాత్రం విని రెండు మైళ్ళ
దూరమువారు, వీరు తెరలోనికి వచ్చారని
తెలిసికొని వినుటకు రావడము ఆచారంగా
ఉండేది.

2. శ్రీ కాలుగుంటి వెంకటస్వామి :

వీరు మహాగాయకులు. గాత్రము కోకిల ధ్వని.
వేషము మహా అందమైనది. అడవులు, అభిన
యము, సామాన్యమైననూ, వీరిగానము విన్న
వారు దేవలోకము నుండి తుంటురుడో, నారదుడో
ఈ లోకములో జన్మించినాడు, నరుడు గాడని
పొగిడే వారు. అంతటి మహా గాయక శిఖామణి.
వీరు గతించిన పిదప, వీరు భామవేషములో
ధరించిన “గనియము” ఆభరణములు ఒక
పెట్టెలో వీరి ధర్మపత్ని భద్రపరిచియుంచి, ఆ
గనియం ధరించుటకు ఎవరు అర్హులని వెదుకు
చుండగా - కీ॥ శే॥ వరదా ఆదినారాయణగారి
ఆట ఆమె చూచే అవకాశం కల్గినది - ఆమె
వారి గాత్రము, ఆట పాటలకు మెచ్చి ఆ మరునాటి
ఉదయం ఆమె నారాయణగార్ని తమ గృహానికి
ఆహ్వానించి “వేంకటస్వామిగారి గనియం ధరించుటకు
నీవొక్కనివే అర్హుడవని” అతనికి ఆ గనియం పెట్టె
బహూకరించిరి. శ్రీ ఆదినారాయణగారు వృద్ధ్యా
ప్యము వచ్చే వరకు ఆ ఆభరణములుధరిస్తూ వచ్చారు.
అటుపై ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమీలో
తన జ్ఞాపకార్థం భద్రపరచుటకు బహూకరించిరి.

3, 4. శ్రీ బొంతలకోటి కేశవదాసు, రామదాసు;

వీరు మహావైభవోపేతముగా వేలాదిజనాన్ని
ఆనందింపజేసిన విద్వాంసులు - వీరిని భాగ
వతమునకు ఆహ్వానించిన వూరివారు వీరికి
యెద్దుబండి పంపించి ఊరి పొలిమేరపద్ద వీరిని
ఆ కాలంలో తహసీలుదారుకు యిచ్చిన

గౌరవ మర్యాదలతో వూరిలోనికి తీసుకొని పోయేవారు.

5. శ్రీ నీలాచలం, 6. కంచయ్య, 7. నరసింహులు :
వీరు సత్యభామ, గొల్లభామా కలాపములలో ఏడు చీరలు కట్టువిప్పి, అసలు చీరెతో మంచి బాణీగా పాడి, ఆడి ఆనేక వేల మంది జనుల నుల్లసింప జేసేవారు.

8. శ్రీ పర్ణవర్తి వీరన్న :
వీరి గానము బహుసున్నితము, వేషం, చక్కనిది. ఆట అందము పాట చందము-భావప్రకటనలో మంచివేషగా డని పించుకొని పెద్ద పెద్ద అగ్రహారముల్లోనే వీరి గొల్లభామా ప్రదర్శనములు జరిపించిన మహాప్రౌఢ.

9. శ్రీ పొడుగు అప్పలస్వామి :
వీరు మహాకవిశ్వరులు, సత్యభామా కలాపంలో తెరమీద జడవేయు ప్రతిభాశాలియని కీర్తిగాంచినవారు.

10. శ్రీ నడివింటు లచ్చన్న :
వీరిది మహాసుందరమైన వేషము. ఆభినయ నృత్యముల్లో మహామహా లనిపించుకొన్న మహానుభావుడు.

11. అతవ భాగవతులు :
శ్రీ కొచ్చెర్ల వీరభద్రుడు, వారి కుమారుడు అక్కాభక్తుడు, వారి కుమారులు వీరభద్రుడు, అప్పడు, అక్కాభక్తుడు, సోదరులు వీరబ్రహ్మం, నారాయణ, ఆదినారాయణ వీరి మేనమామ పెదపల్లి బ్రహ్మం, వీరి కుమారులు వీరరాజు, వీరి మేనమామ నారాయణ, వారి కుమారులు బ్రహ్మం, అప్పలాచారి-వీరందరూ భాగవత కళ నారాధించిన కళాకారుల కుటుంబానికి చెందినవారు.

అక్కాభక్తుడు అత్యంత ప్రతిభాశాలి వీరి వేషంవంటి వారు శ్రీలలో గూడా లేరని

వేలాది జనులు అనుకొనేవారు.

అక్కాభక్తుడు రాడాయే-మా మక్కువ దీర్చి పోడాయే॥ అని ఆ ప్రాంతపు ప్రజలు పాడుకొనేవారు.

12. శ్రీ యర్ర మల్లయ్య :
వీరు గానము కన్న హావభావములలో గొప్ప వారని కీర్తిగాంచిన వేషధారి.

13. శ్రీ యర్ర సింహాచలం:

14. శ్రీ యర్ర సోమలింగం:
వీరిద్దరి బాణీ సూక్ష్మ మైనదేగాని, వీరి వేషపు తీరు, చీరకట్టు తీరు మహా అందముగా ఉండేవి. హావభావ ప్రకటన ముచ్చటగాల్పేడి.

15. శ్రీ చేబ్రోలు సన్యాసయ్య :
వీరి వేషము చూచుటకు ప్రజలు పదిక్రోసుల దూరం నుండి బండ్లు కట్టించుకొని వచ్చి చూచి పరమానందం చెందేవారట.

పగలు వీరిని చూచుటకు ఒక అణా టికెట్టు పెట్టి ప్రజలకు చూపించేవారట: గంభీరమైన గాత్రం చక్కనైన పాట, అందమైన ఆట సుందరమైన ఆభినయం, వీరికి శ్రీ ఆదిభట్ల నారాయణరాసుగారు “కలియుగ సత్యభామ” యని బిరుదు నొసంగిరి.

16. శ్రీ తామరాపిల్లి సన్యాసయ్య :
వీరు చక్కనైన గాయకులు. సంగీత ప్రావీణ్యము గూడా ఉండేది. వేషం మోస్తరుగ, ఆభినయ నృత్యములు సరివడగా వుండేవి. వీరికి సముద్రపు గోల యని బిరుదు గూడా కలదు.

17. శ్రీ భాస్కరపట్ల అప్పల నరసింహం :
వీరి హావభావములు, ఆభినయము తగు మోతాదులో ఉండేవి, వేషం చూడ తగ్గదే. “వీరి గానము లాంటి గానము మరి వినము, అని ప్రజలు అనుకొనేటంత అమోఘముగా

ఉండేది. వీరికే “జోడు తుమ్మెదలు” అని
బిరుదునొసంగిరి.

18. శ్రీ పరదా ఆదినారాయణ :

వీరి పాట చక్కనైన బొబ్బలి బాణీ, లయా
నుగుణ్యమైన వరువు యెత్తుబడిచేసి పాడిన
వారు. మొత్తముపైని 70 సంవత్సరములు
విరివిగా భాగవతములు ఆడి ప్రజలను ఆనంద
పరచుటచేసిన ప్రౌఢ - ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత
నాటక అకాడమి ఏర్పాటుచేసిన భాగవత
గురుకులానికి, గురుకులాధిపతిగా వుండి
యెందరికో విద్యార్థులను చేసిన మహా
విద్వాంసుడు, కవిశ్వరుడు.

9. అప్ప (అక్క) చెల్లెలు భామలు.

“కలియుగ సత్యభామ” — చేబ్రోలు సన్యా
సయ్య

“బహుకళావిశారద పండిత సత్యభామ” —
దూడల శంకరయ్య గార్లను అక్క-చెల్లెలు
భామలు అని ప్రజలు ముచ్చటగా పిల్చేవారు.
ఇద్దరి వేషములు అంత ఆకర్షణీయంగానూ
భావ ప్రకటన నమణీయంగానూ ఒకే తీరున
ఒప్పుతుండేవి.

శ్రీ శంకరయ్య బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి.
భామా, గొల్ల భామాకలాపముల నాడుటలో
ప్రసిద్ధులు. వీరి పాండిత్యానికి మెచ్చి వీరికి
“బహు కళా విశారద పండిత సత్యభామ”
అన్న బిరుదు నిచ్చి సత్కరించారు.

10. సంగీత సత్యభామ ;

1) బొంతలకోటి జగన్నాథం.

వీరి పాట ప్రాచీన ద్రుపద బాణీ. హిందూస్థానీ
ద్రుపద గాయకుల పాటను అది జ్ఞప్తికి
తెస్తుంది. బహుసున్నితమైన గాత్రము.

11. గాన కోకిల శ్రీ వానపిల్లి పరదేశి.

వీరి గానము చాలా మృదువైనది. వేషము
ఆకర్షణీయమైనది. అభినయ సృత్యములను
మించి వీరి పాట వినదగ్గది.

22. శ్రీమతి మాడుగుల రంగసాని :

తూర్పు బాణీ భాగవతంలో పాట ముఖ్యము.
ఆ పాట అతి కష్టతరమైన ద్రుపద రీతిది.
స్త్రీలు అరుదుగా ఈ బాణీ ఆటలో పాల్గొనే
వారు. ఈ బాణీ అభ్యసించి అశేష ప్రజానీకం
ఆదరణ పొందిన భాగవతారిణి ఈమె.

ప్రాచీనుల్లో కొందరు విశిష్ట భాగవతులు :

శ్రీయుతులు చామర్తి సత్యనారాయణ, అంబాడ
రాఘవయ్య, తుళుగు చిన్నప్పన్న, తంపెళ్ళ
సత్యనారాయణ, బొంతల కోటికేశవదాసు, దాసరి
లచ్చన్న, చీమలపాటి సాంబయ్య, వీరి మేళములు
ఇల్లు బయలుదేరి వెళ్ళి, ఆ కాలంలో పదివేల రూపా
యల వరకూ ఆడి, ప్రాణములు విసుగు జెంది, ఎందరో
ఆడమని ఆహ్వానించిననూ “మరి యిప్పుడు రాలేము
మీ దయవుండి పిలిస్తే మరల యింకొకసారి వస్తాము”
అని యింటికి తిరిగి వచ్చిన అత్యంత ప్రతిభాశాలురు.

ప్రాచీనుల్లో మహాగాయకులుగా

పేరొందిన వారు

శ్రీయుతులు చిత్తజల్లు నరసింహులు. పంకాయం
వేంకటశాస్త్రి, దాసరి రామదాసు. తనికెళ్ళ సన్యా
సయ్య, బుగత గోపన్న, కాలుగుంట వేంకటస్వామి,
చామర్తి సత్యనారాయణ, తమిరి యెరుకన్న, దుంచారు
రాఘవయ్య, తులుగు చిన్న అప్పలనాయుడు, అంబోలు
తమ్మన్న, మజ్జి గురన్న, పలిశెట్టు బుచ్చన్న, జామి
సన్యాసయ్య, భాస్కరభట్ల అప్పల నరసింహం, పరదా
ఆదినారాయణ మొదలైనవారు.

అభినయ నృత్యములతో తాళ భావములతో మెప్పించినవారు:

శ్రీయుతులు కొమ్మోజు కూర్మన్న, నడిమింటి

లచ్చన్న, పిరిడి లచ్చన్న, యర్ర మల్లయ్య, నిశా గౌరి
నాయుడు, మంతా కామప్ప, కొచ్చెర్ల అక్కాభక్తుడు,
పెదపిల్లి వీరబ్రహ్మం, చొంతల కోటికేశవదాసు
మొదలైనవారు.

హాస్యములో పేరొందినవారు:

శ్రీయుతులు రేజేటి అప్పన్న, ముట్నూరి సీతన్న
భయిరి శంభుడు, కాకపర్తి సరసింహకవి, ముట్నూరి
నరసింహం, జంగ మప్పడు, ముగడ గుంపస్వామి,
నాగులపల్లి గురులింగం, జంగం రామలింగం, పిరిడి
గుంపస్వామి, సీతారామపురం భట్టాజు, విశా కామన్న
మొదలైనవారు.

మృదంగంలో పేరొందిన పూర్వులు:

శ్రీయుతులు కుమ్మరి రామదాసు, భుగత గోపన్న,
ముట్నూరి సంగన్న, దొడిగెళ్ళ అప్పడు, దొడిగెళ్ళ
సూరన్న, కింతాడ అప్పన్న, విశా జగ్గన్న, నాగుల
పల్లి చెన్నయ్య, ముట్నూరి రాజశేఖరరావు, చీమలపాటి
ప్రకాశం, అర్జుణ శ్రీనివాసము మొదలైనవారు.

ఆధునికులు:

శ్రీయుతులు కోరుకొండ సత్యం, కిక్కుల అప్పా
రావు, ధూపం సూర్యలింగం, కొమ్మోజు సత్యం,
ధర్మవరపు గురువులు మొదలైనవారు.

హాస్యములో ప్రముఖులు:

శ్రీయుతులు గుగ్గిలం కన్నయ్య దాసు మానాపురం
రామమూర్తి, ఆబోతుల సూరిదాసు, సారిపల్లి సత్యం,
పార్వతీపురం సాంబయ్య, అలమండ సన్యాసి, దాసరి
అప్పడు, జంగము పెద్దయ్య మొదలైనవారు.

అలంకరణ:

పూర్వము మణిశిలా, జేగురు పాళ్లు గూర్చి వేసుకొనే
వారు, మసితో కనుబొమలు తీర్చిదిద్ది, కనులకు
కాటుక దిద్దేవారు. ఆభరణములు చెక్కతో చేసిన
“గనియం” ధరించేవారు.

రంగస్థలం

నాలుగు ఎదురు కర్రలు పాతి పందిరి వేస్తారు.
భామ పాత్ర ప్రవేశమునకు ముందు తెర పడతారు.
పాత్ర తెరలో ఉండి కొంత తడవు పాడుతుంది.
దీనినే వినికీడి దరువు లంటారు. రెండు ప్రక్కల యిరు
వురు దివిటీలు పట్టుకొంటారు. వినికీడి దరువు ముగియ
గానే దివిటీలవారు రెండింటినీ ఒక చోట చేర్చి పట్టగా
సూత్రధారుడు వాటిపై గుగ్గిలం జల్లుతాడు. ఆ గుగ్గి
లం వెలుగులో సత్యాభామ తళుక్కుమని మెరిసిపోతూ,
తెరవెడలి విరహోత్కంఠిత నాయికగా సభ ప్రవేశించి
కలాపకేశిక ప్రారంభిస్తుంది.

ఈ విధంగా సభ ప్రవేశించి కొంత తడవుపాడి
ఆడిన తదనంతరం, మస్మధోపాలంబనలో

“రామచిలుక నాతో పోరనే

ఓ యమ్మలారా”

అనే దరువు ఆడేటప్పుడు కొంత తడవు సన్నని
దోమతెర వెనుక నిలిచి నర్తన మాడుతుంది.
వాద్యములు :

మృదంగం, శ్రుతి, కంచు తాళాలు.
మాధవిగా హాస్యము చెప్పేవారు.

హంగుదారులు వంత పాటకులు.

కలాప పాత్రలు :

ప్రారంభములో వినాయకుడు, అటుపై రుక్మిణి,
కృష్ణ పాత్రలు పిమ్మట సత్యభామ.

సాధారణంగా నేటి కాలంలో ఇరువురు మార్దంగి
కులు పాల్గొనుట ఆచారముగా వున్నది. ప్రారంభ
ములో ఒక మార్దంగికుడు -

సత్యభామ ప్రవేశము నుండి కలాపము ముగియు
వరకూ మరొక్కరు. సత్యభామ ప్రవేశము నుండి
ప్రథమ శ్రేణి మార్దంగికుడు పాల్గొనును.

తూర్పు ప్రాంతములో ఈ భాగవత కళయే గాక,
నాట్యముచేసే తెగలకు చెందిన స్త్రీలచే ప్రదర్శింపబడే

కచ్చేరీ, కర్నాటక సంప్రదాయ నర్తనము గూడా అభివృద్ధి చెందియున్నది. ఈ నర్తన రీతి ముఖ్యంగా విజయనగరం, బొబ్బిలి, మాడుగుల సంస్థానాలందు పోషింపబడినది. ఈ నర్తకిమణులు విజయనగరం, బొబ్బిలి, పర్లాకిమిడి, మందసా, చీకటికోట, ధారా కోట, ఉర్లాం, తుని, టెక్కలి, జయపురం, పితాపురం మొదలైన సంస్థానాలకు కూడా వెళ్ళి నృత్య కేళికలు జేసెడివారు.

తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లందలి శ్రీ నర్తకి నులు భాగవత కళను (భామాకలాపం, గొల్లకలాపం) అభ్యసించి ప్రదర్శించుట ఆచార మందున్ననూ, శ్రీకాకుళం, విశాఖ జిల్లాలందలి శ్రీలు మాత్రం యీ భాగవత రీతిని ఆరాధించలేదు. ఎక్కడో ఒక్కరిద్దరు తప్ప.

బొబ్బిలి సంస్థానములో ఒక విశిష్టరీతిని కచ్చేరీ నాట్యము, (కర్నాటకము లేక భరతనాట్యము) అభివృద్ధిగాంచినది. ఇచ్చటి ప్రసిద్ధ నాట్యాచార్యులు బుగత రామయ్య, గోపన్న గార్లు ప్రసిద్ధ నాట్యాచార్యులే గాక పేరు గాంచిన మార్దంగికులు కూడా నగుటచే వారు ఈ నాట్యంలో అనేక మంది శిష్యులను తయారుజేసిరి. గోపన్నగారి కుమార్తె నీలాద్రివేణి, ప్రముఖ నర్తకిమణి. ఈమె బొబ్బిలి రాజుల యిలవేలుపు వేణు గోపాలుని ఆలయంలో నృత్యపూజ చేసెడిది. అనేక ములైన కౌతములు, నంది భరతములోని జతులు ఈమె నర్తన మాడెడిది. బొబ్బిలి ఆస్థానములో నుండిన ప్రసిద్ధ రాజనర్తకిమణులు గడ్డిభుక్త సోదరిమణులు, శ్రీమతులు చిరంజీవి, సంజీవి, సువర్ణ, చిరంజీవి కుమార్తె జీవరత్నమ్మగారలు, శ్రీమతి జీవరత్నమ్మ, గడ్డిభుక్త సీతారాం అనే నర్తకిమణికి గూడా ఆస్థాన కేళికలో శిక్షణిచ్చి బొబ్బిలి కోటలో కచ్చేరీ ఆడించిన పిదప, ప్రముఖ గాయనీమణి శ్రీమతి బెంగుళూరు నాగరత్నం సీతారాంకు మదరాసు కచ్చేరీ ఆటలో శిక్షణిచ్చినారు.

మాడుగులలో శ్రీమతి గంధం లక్ష్మీకాంతం అను ప్రముఖ నర్తకి ఉండేది. ఆమె జయపురం శ్రీ విక్రమ దేవవర్మగారి ఆస్థాన నట్టువరాలు.

శ్రీ కూర్మం ఆలయానికి చెందిన నట్టువరాలు శ్రీమతి బడే వెంకటరత్నం. ఈమె శ్రీ కూర్మనాథుని గుడిసేవలో పాల్గొని ఆగమశాస్త్ర నర్తన రీతిని స్వామిని ఆరాధించేది.

విజయనగరం సంస్థానంలో వుండిన ప్రముఖ నృత్యకళావేత్తలు ముగ్గురు శ్రీమతులు మద్దెల అప్పడు, మద్దెల రాముడు, కోటిపల్లి సన్యాసమ్మగారలు. వీరు నాట్యాచారిణులై ఎందరికో నృత్యంలో శిక్షణిచ్చిరి. తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని కాకినాడ మొదలు ఒరిస్సాలోని బరంపురం వరకూ వీరి శిష్య గణం వున్నారు. విద్యలనగరం విజయనగరానికి వన్నె దెచ్చిన శ్రీమతి సరిదెలక్ష్మీనరసమ్మ (కళావరురింగు) కర్నాటకము, హిందూస్థాని పద్ధతిలో నాట్యం చేసేవారు. ఎన్నో లక్షలు ఈ విద్యలో ఆర్జించి, అంతయు బీద విద్యార్థులకు దాన ధర్మములలో వ్యయం చేశారు. ఎందరికో కళలు నేర్చుకొనుటకు సహాయం చేశారు.

వీరి శిష్యగణంలో ప్రముఖ కళాకారులు

1) శ్రీమతి కోటపాలెపు సత్తిరాజు

ఈమె శ్రీమతి కోటిపల్లి సన్యాసమ్మగారి వద్ద భరతవిద్య, మద్దెల సత్యమూర్తి వద్ద సంగీతము నభ్యసించిరి. చాలా మంది శిష్యులను గూడా తయారుజేసిరి.

జయపురపు విక్రమ దేవవర్మ పట్టాభిషేకము ఉత్సవంలో నృత్యకేళిక జేసినారు.

టెక్కలి, సాలూరు, తిలారు, ఉర్లాం, జమీం వారీలందు ప్రదర్శనములు చేసి సన్మానింపబడిరి.

మరియు అనేకచోట్ల దేవుని ఉత్సవములందు పాల్గొనిరి.

2) శ్రీమతి కంటుభుక్త అలకరాజు

ఈమె కల్లికోట, ధారాకోట, కలహండి, జయపురం, బరంపురం, ఆస్కా, సాలూరు, టెక్కలి, పర్లాకిమిడి, తుని, బందరు మొదలైన అనేక ఆస్థానములందు, ఆయము లందు నృత్యప్రదర్శనము లిచ్చినారు.

3) శ్రీమతి మద్దెల రామదమ్మ శిష్యురాలు

ఈమె మద్దెల రామదమ్మ శిష్యురాలు. జయపురం, టెక్కలి, సాలూరు, తుని, బొబ్బిలి, ఉర్లాం, తెర్లకోట, విజయనగరం సంస్థానములందు, శ్రీకాకుళం, పడ్డాది, సింహాచలం, అరసలిల్లి, అనకాపల్లి పట్టణాలలోని దేవస్థానములందు ఈమె నృత్య ప్రదర్శనము లిచ్చిరి. ఈ విద్యలో యెందరో శిష్యురాండ్రను తయారు జేసిరి. ఈమెకు “చాలంజి అప్పారావు” అని బిరుదు వున్నది.

4) శ్రీమతి సీతానాగరత్నం

శ్రీమతి మద్దెల అప్పడుగారి శిష్యురాలు. జయపురం, సాలూరు, బొబ్బిలి, టెక్కలి, కరియరొడ్డు, కలహండి, విజయనగరం యిత్యాది సంస్థానములందు ఈమె నృత్య ప్రదర్శనము నిచ్చి ప్రశంసలందించి.

5) శ్రీమతి మద్దెల సత్తయ్యగారి పైడిరాజు

ఈమె తాతగారు మద్దెల లచ్చన్నగారు పయోలిన్ విద్వాంసులు. మద్దెల పోతయ్యగారి రాముడమ్మ వద్ద భరతవిద్య నభ్యసించితుని, జయపురం, అలమండ, సాలూరు, బొబ్బిలి, టెక్కలి, బారువాకోట, పర్లాకిమిడి, సంస్థానములందు కేళికలు జేసి ఆ రాజులచే మన్ననలు పొందిరి.

6) శ్రీమతి మద్దెల పోతన్నగారి రాజేశ్వరమ్మ

ఈమె తండ్రి పోతన్న గారు విద్వాంసుడు. విజయనగరం సంస్థాన కళాకారుడు. ఈమె కూడా కొంతకాలం ఆస్థాన విద్వాంసులుగా వుండిరి. ఈమె

నాట్యమాడిన సంస్థానములు విజయనగరం, మందసా, కలహండి, పాచిపెంట, తుని, కరియ, అలమండ, మధ్యవలస, అనవరాజుపేట, తుంపల-మరియు అనేక పట్టణములందు దేవాలయములందు కేళికలు జేసిరి.

7) శ్రీమతి మద్దెల చిరంజీవి

మద్దెల పోతయ్యగారి రాముడమ్మ, ఆమె చెల్లెలు మద్దెల నారాయణమ్మ, తన తల్లిగారైన మద్దెల పరాంకుళం గర్లవద్ద నాట్య విద్య నభ్యసించిరి. మద్దెల సత్యమూర్తిగారివద్ద సంగీతం నేర్చిరి.

తుని, అలమండ, అనవరాజుపేట, సాలూరు, జయపురం, బొబ్బిలి, విజయనగరం ఆస్థానములందు మరియు, టెక్కలి, తిలూరు, ఆల్దు, ఉర్లాం, రామతీర్థం దేవస్థానం, శ్రీకూర్మం, అరసలిల్లి వగైరా దేవస్థానములందు, ప్రదర్శనముల నిచ్చిరి.

8) శ్రీమతి జంపా ముత్యం

శ్రీమతి మద్దెల అప్పడు శిష్యురాలు. కల్లికోట, ధారాకోట, జయపురం, విక్రమ దేవర్మగారి సాన్నిధ్యంలో, బొబ్బిలి, సాలూరు, టెక్కలి, తుని, విజయనగరం, కలహండి, బరంపురం, ఆస్కా, కల్లియరాజి, బందరు మొదలైన సంస్థానములందు ప్రదర్శనము లిచ్చి ప్రభువులచే సత్కరింపబడినది. ఈమె పూరి జగన్నాథుని ఉత్సవంలో కూడా ఆ తొమ్మిది రోజులు దేవుని సాన్నిధ్యంలో నృత్యం చేసి యున్నారు. పేరొందిన ఉత్తమ కళాకారిణిగా ఈమెను పేర్కొన వచ్చును.

9) శ్రీమతి జరజాపు సన్యాసమ్మ

శ్రీమతి కోటిపల్లి సన్యాసమ్మ వద్ద భరతవిద్య శ్రీ చింతకాయల సరసింహం వద్ద సంగీతము నభ్యసించెను. చీకటికోట, ధారాకోట, బొబ్బిలి, జయపురం, కల్లికోట, సాలూరు, పెద్దాపురం, తుని మొదలైన సంస్థానములందు ప్రదర్శనము లిచ్చి ప్రభువుల ప్రశంసల నందిన కళావేత్త.

10) శ్రీమతి మద్దె సూర్యకాంతం

ఈమె మాతామహి శ్రీమతి పోతయ్యగారి అప్పడమ్మ. ఆమె కుమార్తె పోతయ్యగారి రాముడమ్మ. రాముడమ్మ కుమార్తె. సూర్యకాంతం-ఈమె తనతల్లిగారి వద్దనే బదవ ఏటనుండి నాట్యం నేర్చి, కళ్ళికోట, ధారకోట, జయపురం, పాచి పెంట, సాలూరు, బొబ్బిలి, తుని, విజయనగరం, టెక్కలి, అస్కా, బరంపురం, ఆస్థానము లందు ప్రదర్శనము లిచ్చిరి.

11) శ్రీమతి అయితం అప్పారాజు

ఈమె నాల్గవేట శ్రీమతి ఎండమాకి మహాలక్ష్మి వద్ద భరత విద్య నేర్చుట ప్రారంభించిరి, అటుపై బదవ ఏట శ్రీ చువ్వూరి జగన్నాథశర్మగారివద్ద విజయనగరం సంగీత కళాశాలలో చేరి నాట్యం

నేర్చిరి, తదుపరి శ్రీ బి. ఆర్. మోహన్ రావుగారి వద్ద శిక్షణ పొందిరి.

తదుపరి గవర్నమెంటు నృత్య పరీక్షలకు కట్టి ప్రథమ శ్రేణిలో పాసయ్యినారు. ఆంధ్ర నుండి పరీక్షలకు వెళ్ళిన ప్రథమ విద్యార్థిని ఈమెయే.

అటుపై విజయనగరం మహారాజావారి సంగీత కళాశాలలో భరతనాట్యం ప్రొఫెసర్ గా చేరిరి. పిమ్మట శ్రీ వజూర్ రామయ్యపిళ్లె వద్ద అయిదు సంవత్సరాలు దక్షిణాది బాణీ గూడా అభ్యసించిరి.

ఆతి చిన్నవయస్సులో శ్రీ జయపురం మహారాజావారు శ్రీ విక్రమ దేవవర్మగారి సన్నిధిని నృత్య ప్రదర్శన మిచ్చి వారిచే “నాట్యరాణి” బిరుదుపొందిరి. వీరు ప్రస్తుతం మహారాజావారి సంగీత కళాశాలలో భరతనాట్యం ప్రొఫెసరుగా పనిచేస్తున్నారు.

భామాకలాపంలో మృదంగ వరుసలు నడకలు

మూడవ తాళము

1 దాదిందా తిందకు—దా...

2 ధీకిడతక. తకతక. దాదిందా X -కిడతక తకతక...దా...ంది...

3 ధీ X కిడతక. తకతక. కిడతక X తకతక2 సారులు

4 తీర్మానం

ధీ...కిడతక, ధీకిడతక—ధీ ...కిడతక—ధీకిడ తక ధీ, కిడతక—ధీకిడతక... దా దిందా...

5 దాదిందా—తిందకు—తిందకు—తిందకు దాదిం

దాం

6 దాదిందా—కిడతక—తకతక—దాదిందంకిడతక తకతక—

7 2 సారులు

తాకిడతక, తకతకతక—తాకిడతక—తకతకతక

8 తాకిడతకతక—తాకిడతక—తక—తాకిడతక—తక—తాకిడతకతక—

9 తీర్మానం

తాకిడతక—తకతక—తాకిడతక—తకతక—తాకిడతక, తకతక—దాదిందం

- 10 2 సారులు
తళాంగు తకతకతక-తళాంగు తకతకతక
- 11 తళాంగుతక - తళాంగుతక - తళాంగుతక -
తళాంగుతక - - -
- 12 తీర్మానం
తళాంగుతకతక - తళాంగుతకతక - తళాంగు
తకతక...దాదించం...
- 13 దాదించాతిందకు-ధికతకతోం \times దాదించాం
తిందకు తకతకతోం \times దికతకతోం తకతక
తోం-దికతకతోం తకతకతోం (తీర్మానం)
దికతకతోం-తకతకతోం దికతకతోం \times తక
తకతోం \times దికతక. తకతక) దాదించా - -
తాకిడతక-తకతక. దించా + దించాదించా \times
తాకిడతక-తకతక, దించా + దించాదించా
తాకిడతక-తాకిడతక - దించా - దించాకిడతక
దించాకిడతక - దించాకిడతక-దించాకిడతక -
-దాదించా

తీర్మానం-తీర్మానం

- 1 తాదించదించ తీంద + కిడతక-తాద్దించ-కిడ
తక-తాద్దించ కిడతక - - తాద్దించ - -
తాకిడతకుదించాకు-తాకిడతకు దించాకు +
తాకిడతకుదించాకు. దించా — తాకిడతకు
దించాకుదించా.
- 2 తాకిడతకు-దరిగిడతకు-తాకిడతకు- దరిగిడ
తకు తాకిడతకు దరిగిడతకదించా-తాకిడ
తకు దరిగిడతక దించా
- 3 తాకిడతకు దించాకు తాకిడతక-దించాకు
తాకిడతకు దించాకు -తాకిడతకు - దించాకు
దించా-తాకిడతకు-దించాకుదించా తాకిడతకు
దించాకు—
తాకిడతక-తకతక - దరిగిడతకదిత్తళాంగు
తకదధిగిణతోం దరిగిడతక దిత్తళాంగుతక

దధిగిణతోం-దరిగిడతక దిత్తళాంగుతకదధి
గిణతోం-దించా—
తద్దిరిగిడ-దరిగిడ-తద్దిరిగిడ - దరిగిడ-తద్దిరి
గిడ-దరిగిడ దరిగిడ-తద్దిరిగిడ-దరిగిడ దరి
గిడ-దరిగిడతక - దరిగిడతక-దరిగిడతక -
దరిగిడతక దరిగిడకిడతక-దరిగిడ-దరిగిడ-
దరిగిడకిడతక-దరిగిడ-దరిగిడ
దరిగిడకిడతక-యెంతరిగిడతక-తళాంగుతక
దధిగిణతోం యెంతరిగిడతక-తళాంగుతక
దధిగిణతోం
యెంతరిగిడతక తళాంగుతక దధిగిణతోం

చతురశ్ర-త్రిపుటతాళము

జతులు నడకలు

ప్రథమ కాలము

దాం.....దాదాదా
దా.....దా...దా.....దా...
దా -దా -దా -దా -దా -దా -దా -దా
దాద- దాద-దాద-దాద-దాద-దాద-దాద-దాద
దాద.
దాదదద - దాదదద - దాదదద - దాదదద
దాదదద - దాదదద - దాదదద - దాదదద
దాదదద. తీంద - తీంద - కిడతక - తీంద
తదిగిణత. తీంద-కిడతక. తీంద.
తళాంగుతకదధిగిణతోం తీంద-కిడతక-తీంద

ద్వైత కాలము

- 1 ధీకిడతకు-దించకు-ధీకిడతకు-దించకు - - ధీ
కిడతకు.
దించకు-ధీకిడతకు-దించకు —
2 ధీకిడతకు-ధీకిడతకు- ధీకిడతకు.దించకు...
ధీకిడతకు.ధీకిడతకు...ధీకిడతకు. దించకు...
3 ధీకిడతక - ధీకిడతక-ధీకిడతక - ధీకిడతక...

ధీకిడతక-ధీకిడతక -ధీకిడతక - ధీకిడతక—

- 4 ధీకిడతక - ధీకిడతక ధీకిడతక - ధీకిడతక.
యొంతరికిడతక. తళాంగుతకదధిగిణతోం -
యొంతరి కిడతక తళాంగుతక దధిగిణతోం..
యొంతరి కిడతక. తళాంగుతక దధిగిణతోం.

రెండవకాలము పరుసలు

ధిత్రోం X తాకిడతక-ధరిగిడతోం X

ధిత్రోం X ధీకిడతక-తకతక-తోం X

2 సారులు

తాకిడతక-ధరిగిడతోం X ధీకిడతక-తకతక
తోం X తాకిడతక - ధరిగిడ + ధీకిడతక
తకతక X తాకిడతకధరిగిడ

2 సారులు

దాదధింతక్క-దాదధిందతక్క
దాదదిందతక్క -దాదధిందతక్క.
దాదదిందతక్క X తక్కిడ.కిడతక-తతక్క
దాదదిందతక్క తక్కిడితక-తతక్క
తక్కిడకిడతక-తక్కిడకిడతక-తక్కిడకిడతక
తతక్క దిక్కిడకిడతక - దిక్కిడకిడతక -
దిక్కిడకిడతక-తతక్క తక్కిడతక-తక్కిడ
తక-తక్కిడతక తక్కిడతక-తక్కిడకిడతక
ధిక్కిడతక-ధిక్కిడతక ధిక్కిడతక-ధిక్కిడ
తక. దిక్కిడకిడతక తక్కిడకిడతకతోం-
ధిక్కిడకిడితక-తోం తక్కిడకిడతక
॥దాదదిందదతక్క॥

దాదధిందక్క-తాకిడతక- తతక్క- దాద
ధిందతక్క-ధీకిడతక దికతక్క-తాకిడతక
తకతక్క-ధీకిడతక-ధిగితక్క

2సారులు

తాకిడతక-తాకిడతక-తకతక-ధీకిడతక-ధీకి
డతక-ధీకిడతక-తకతక + తాకిడతక తాకి

డతక-తకతక-ధీకిడతక-ధీకిడతక తకతక

తీర్మానం

ధీకిడతక-తాకిడతక- ధీకిడతక- తాకిడతక-
దిందాకిడతక-ధీకిడతక -ధీకిడతక-ధీకిడతక
-తాకిడతక-దిందాకిడతక ధీకిడతక-తాకిడ
తక-ధీకిడతక - తాకిడతక - దిందాకిడతక -
దాదదిందతక్క.

చతురశ్ర రూపకతాళం

తీంతింద-తీంతింద-కిడతక-తకతక-

తీంతిందకిటతక-తీంతిందకిటతక - తీంతిందకిట
తక-

తీంతింద-కిడతక-తక తీంతింద కిడతక-తక
-తాంతాందకిడతక తక... తిందాకిడతక
తిందా కిడతక-తిందాకిడతక -తిందాకిడతక
తిందాకిడితక—

తద్దిత్తాం దిత్తాం యొంకిడతక-తళాంగుతక
దదిగుణతోం-

తద్దిత్తాం దిత్తాం యొంతరి కిడతక - తళాంగు
తద్దిత్తాం ధిత్తాం యొంతరికిడతక - తళాంగు
తకదదిగిణతోం తీంతింద-తాంతింద -కిడతక
దింద కిడతకు - దిందత్తా కిడతకు - దిందత్తా
కిడతకు

దిందత్తాకిడతకు -దిందత్తాకిడతకు - తీంతింద
తదిందత్తా కిడతక-తదిందత్తాకిడతకు -తదిం
దత్తాకిడతక తదిందత్తాకిడతక

తాకిడతకు-తాకిడతకు-తాకిడతకుతా-కిడతకు
తత్తత్ దదిగిణత-తత్ తత్ దదిగిణత-తత్
తత్ దధిగిణత

తద్దదిగిణత-తద్దధిగిణత తద్దదిగిణత
దధిగిణత-దదిగిణతదదిగిణత.....

మిశ్రగతి పరుసలు నడకలు

- 1 దాధింద-దాదింద-దాదింద-దాదింద
కిడతక
- 2 దాదింద-తాకిడతక-దరిగిడతోం
- 3 దాదింద-తాకిడతక-తకతకతోం
- 4 తాకిడతక దిరిగిడ...తాకిడతక-దరిగిడతోం
- 5 ధీ. కిడతక-తకతక-ధీకిడతక-తకతకతోం
- 6 తాకిడతక - తకతక-తకతక-తాకిడతక-తక
తక
- 7 తాకిడతక-తకతక | దాదిందదింద-దాదింద
దాదింద
- 8 తాకిడతకు-దిందకు - దిందకు-తాకిడతకు-
దిందకు — —

రెండవ కాలము

దధిందా తింద తిందక్కిడకిడతక
దదింద-తింద. తాందాకిడతక తకతక
దదింద-తాందతాందా కిడతక-తత్ర
తాకిడతకతక-తాకిడతక-తకతక
తాకిడతకతక-తాకిడతక-తకతక
తకతకతక-తాకిడతక-తకతక
తాకిడతక-తకతక-తాకిడతక — తకతక
తాకిడతక-తకతక- ||దదింద||.....
దందిందాతింద తిందక్కిడ కిడతక
తక్కిడతక — తక్కిడకిడతక — తక్కిడతక-
తకిడకిడతక

కుమారి సుధారాణి — నవజనార్దనం కళాకారిణి

తక్కిడతక-తక్కిడ-తక్కిడ — తక్కిడతక-
తక్కిడ-తక్కిడ
తక్కిడతకతోం — తక్కిడతకతోం — తక్కిడ
కిడతక ||దదింద||

(దూపం సూర్యలింగం).

సమాప్తం

కుమారి విజయలక్ష్మి

కుమారి కల్పన

కుమారి శారద

కుమారి జ్యోతిర్ధర

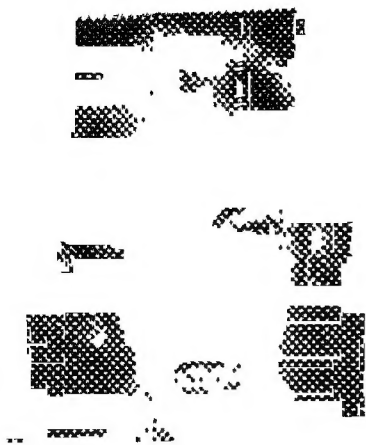

కుమారి సునీత

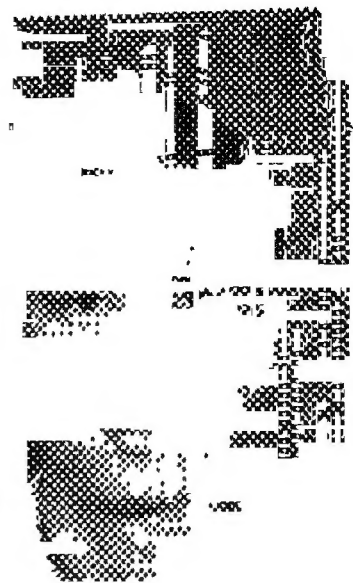
వీరు కేంద్ర సంగీత నాటక అకాడమీ స్కాలర్ షిప్పుతో “నవజనార్దన పారిజాతాన్ని”
అభ్యసించిన విద్యార్థినులు

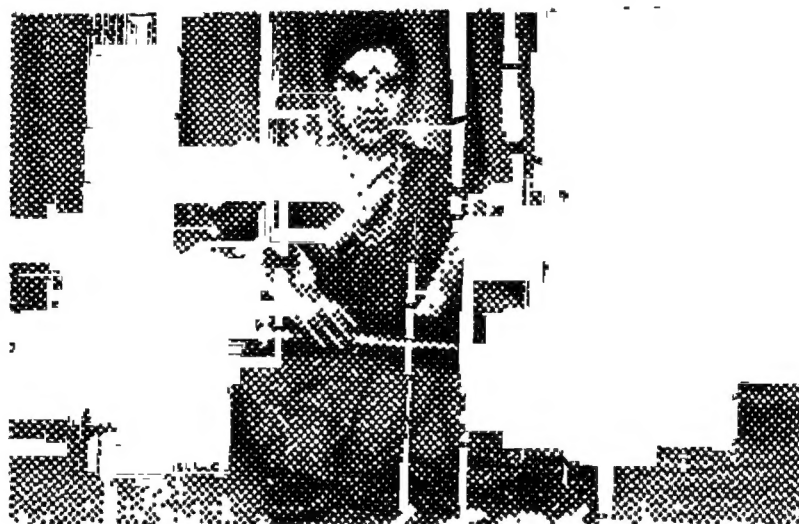
గౌరవనీయ భారత రాష్ట్రపతి శ్రీ జ్ఞాని జైల్ సింగ్ గారి సమ్మూఖాన ఆంధ్ర నాట్యం, నవజనార్దనం
26-7-1984 తేదీన ప్రదర్శించిన కుమారి రాధిక, అచార్య డా. నటరాజ రామకృష్ణ

శ్రీ కేశవరావు
(వాయలీనము)

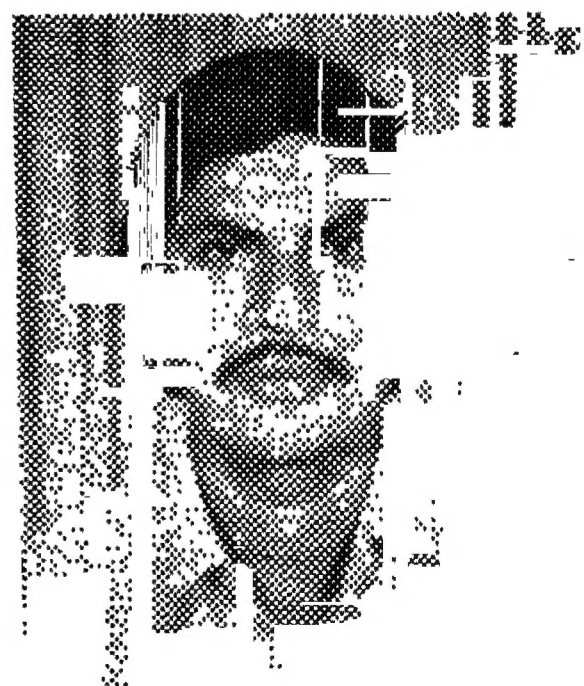
శ్రీ వారు చలరాము
(మృదంగము)

కుమారి రమ
(గాయని)

శ్రీ భాస్కరరెడ్డి
(గాయకుడు)

శ్రీ విద్యము
(రూపశిల్పి)

ము చ్చు తై న ము చ్చు ట

ఒకనాడు కొంతమంది మిత్రులం ఆవంత్స సోమ సుందరం గారింటికి విందుకు వెళ్లారు. అక్కడికి శ్రీమతి పెండ్యేల సత్యభామగారు కూడా వచ్చారు. భామాకలాపంలోని ఒక దరువును అభినయించమని ఆమెను కోరాము. ఆమె “మదనా ! ఓ మదనా !” అనే దరువును పాడుతూ అభినయించసాగారు. గొంతెత్తి సంగతులు వేసి, చిట్టాలు కొలుస్తూ పాడు తూంటే మేడ దద్దరిల్లింది. ఆమె గొంతుకలో నాకు అలసట గోచరించింది. వృద్ధాప్యం వల్ల ఆమె అలసి పోయినారనుకొని “కొంచెం మెల్లగా పాడండమ్మా, అలసిపోయినట్టున్నారు” అన్నాను.

“భాగవతం పాట మెల్లగా పాడడమేమిటి చిట్టి తండ్రి ! గొంతెత్తి పాడితే ఒక మైలు దూరం విన బడాలి. నా కంఠ మేముంది, మా అమ్మమ్మ పాడితే ప్రక్క గ్రామాలకు వినబడేది. ఈ పితాపురం మహారాజావారి తండ్రిగారు శ్రీ గంగాధర రామారావుగారు సజీవులై యుండగా ఒకసారి మేము గొల్లప్రోలులో భాగవతం ఆడుతున్నాం. భామ తెర వెడలేనరికి అర్ధరాత్రయింది. అలస్యానికి కారణం తెలియని ఆ యూరు మునసబు కోపగించుకొని కాగడాలు ఆర్పిం చేసి ఇంటికి వెళ్లి పడుకొన్నాడు.

“అనాడు సత్యభామ వేషం మా అమ్మమ్మ కట్టింది. ఆమె మాత్రం సామాన్యరాలా ? మంచి గుండె నిబ్బరం, పట్టుదల గల మనిషి. అక్కడ వేసిన పందిరిలో నుండి ఒక్కొక్క తాటాకునే తీసి వెలి గించి, ఆ వెలుగులోనే భాగవతం ఆట కొనసాగించింది. అనాటి ఆమె దివ్య గానానికి గంధర్వులు కూడా ఆశ్చర్యపోయి యుండాలి. అప్పరసలు కూడా ఆమె నాట్యం చూసి ముగ్ధులై యుండాలి. ఆమె కంఠం అనాడు కంచుగంటలా కొన్ని మైళ్ల దూరం వరకు వినబడింది.

ఆ యర్ధరాత్రి సమయంలో పితాపురం మహారాజా వారు కోట పై అంతస్తులో విశ్రాంతి తీసికొంటు

న్నారు. భామ గానం, మద్దెల, తాళాల మోత వారి చెవిని పడ్డాయి. గొల్లప్రోలులో సత్యభామ నవజన్మానం ప్రదర్శన జరుగుతున్నదని దాసీజనం చెప్పగా తెలుసుకొన్నారు. ఆ పాటకు తన్మయులై వెంటనే పల్లకి ఎక్కి గొల్లప్రోలులో భాగవతం ఆడుతున్న చోటుకు పితాపురం నుండి వచ్చారు. అంతా చీకటిగా

శ్రీమతి గౌరీకుమారి
నవజన్మానం కళాకారిణి

కుమారి పద్మ
నవజనార్దనం కళాకారిణి

ఉంది. అప్పుడే ఒక దరువును ముగించి మా అమ్మమ్మ అలసట తీర్చుకొంటున్నది. ప్రభువులవారికి జరిగిన విషయాలన్నీ తెలిసినవి. ఆయన వెంటనే ఆ మునసబు ఇంటికి వెళ్లి ఆతని కొప్పను కత్తిరించి బుద్ధి చెప్పారు. ఆ తర్వాత మా ప్రదర్శనను వారు తిలకించి, మెచ్చుకొని ఆరు గ్రామాలలో మాకు మాన్యాలు ఇచ్చారు.

ప్రతీ యేటా ఆ యా గ్రామ దేవాలయ ఉత్సవాల్లో మేము ప్రదర్శన లిస్తున్నాం. నేటికీ మాకు ఆ మాన్యాలే జీవనాధారాలు” అంటూ భాగవతం పాట ఎలా పాడాలో ఆమె తెలియజెప్పారు.

తర్వాత కలాపంలోని మరి కొన్ని దరువులు, చిట్టాలు, శబ్దాలు, ఏలలు, పదాలు పాడి, అభినయించి చూపించి “బాబూ! మద్దెలగాడు, హంగుదారులు ఉండి, ఆ లక్క ఆభరణాలు ధరించి, భామ జడ వేసికొని ఆడితే అప్పుడు నా ఆట చూడాలి. ఇప్పుడేం చేయగలను?” అన్నారామె.

బేబి యోగిత
నవజనార్దనం కళాకారిణి

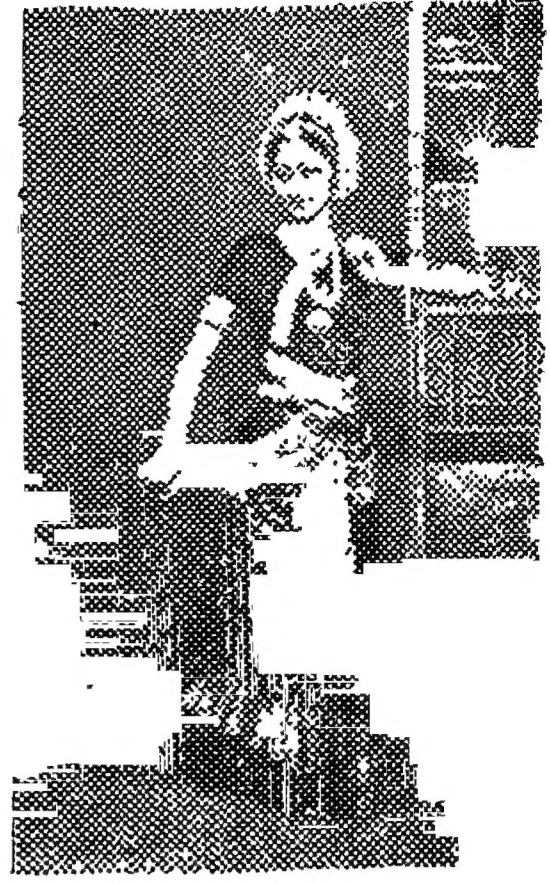
సాత్వికాభినయంతో ఒక నాయకను ప్రదర్శించమని ఆ తర్వాత మేము కోరాం. వెంటనే ఆమె 'మాతః : కేశీగృహం...' అనే ముగ్ధనాయక శ్లోకాన్ని అభినయించడం మొదలుపెట్టారు.

చూస్తూ ఉండగానే ఆమె ముఖం మారజొచ్చింది. సత్యభామ గాంభీర్యం తొలగిపోయింది, ముఖంమీది ముడతలు అదృశ్యమైపోయాయి. కంఠంలోని వణుకు అంతరించిపోయింది. పదహారేళ్ల లేజర్వనిగా, ముగ్ధగా ఆమె నా కళ్లముందు ప్రత్యక్షమయింది. ఆమె కంఠంలో అమాయకత్వం చోటు చేసికొంది. మెల్లగా, మెత్తగా, మృదువుగా, వినీ వినబడని కంఠస్వరంతో "కేశీ గృహానికి వెళ్ల" నని ఒక నూతన వధువు తల్లితో గారాబంగా చెప్తున్నట్టు నాకు తోచింది.

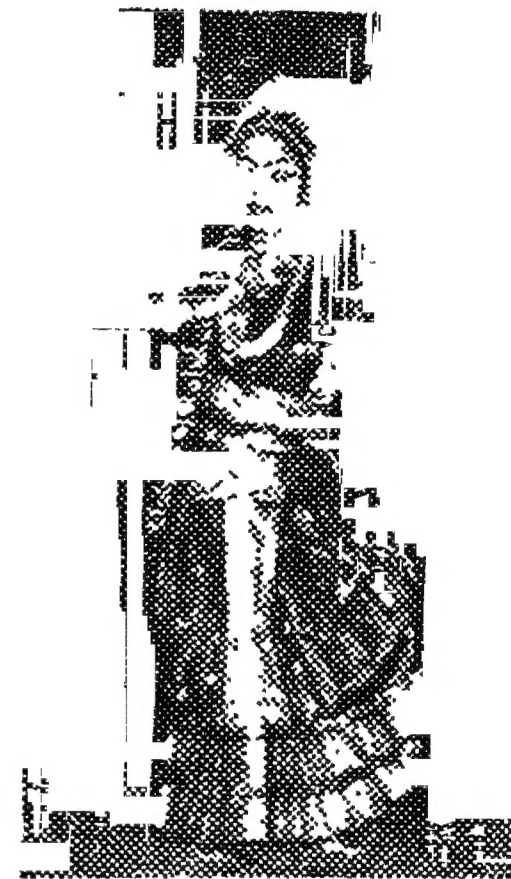
నాతోబాటు అక్కడున్న వారందరూ ఆశ్చర్య చకితులై నారు. "ఇదే నాయనా ! ఈ సత్యభామ చాతుర్యం !" అంటూ ఆమె మళ్ళీ మామూలు మనిషి అయినారు.

"భేష్ ! సత్యభామగారూ ! మీ అభినయాన్ని చూసి మేము నేడు ధన్యులమైనాం !" అంటూ ఆవంత్స సోమసుందరంగారు ఆమెను సత్కరించారు. ఆమె వద్ద నవజనార్దనం అభ్యసిస్తున్న సమయమది. కళా సోదరులు ఆవంత్స సోమసుందరం గారింట జరిగిన ఈ ముచ్చట నా జన్మలో మరుపురాని ముచ్చట ! అందుకే ఈ గ్రంథాన్ని ఈ ముచ్చటతో ముగిస్తున్నాను. శ్రీ ఆవంత్స సోమసుందరంకు నా ధన్యవాదాలు.

ఈ గ్రంథ ముద్రణ ముగిసిన నాటికి, ఈ పారిజాతాన్ని డాక్యుమెంటరీ చిత్రంగా తీయాలన్న సంకల్పం కలిగి పిఠాపురం వెళ్లి రాజా వేంకట మహిపతి రామరత్నంరావు గారిని సంప్రదించాను. వారి కోటలో చిత్రీకరణ చేయడానికి అనుమతి నివ్వడమే గాక అన్ని విధాలా మాకు వారి సహకారాన్ని అందివ్వడానికి వారు దయతో అంగీకరించారు. వారికి నా

కుమారి నవత

కుమారి అనూరాధ

హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు, అభివందనాలు సమర్పిస్తున్నాను.

ఈ గ్రంథములో ముద్రించిన కొన్ని ఛాయా చిత్రాలను నేకరించి నాకు పంపి, ప్రోత్సహించిన శ్రీ చెలికాని భావనరావు గారికి నా కృతజ్ఞతలు.

నటరాజ రామకృష్ణ